儀禮經傳內編

儀禮經傳內編卷十六

姜兆錫註疏參義

王喪禮 說見大夫喪禮

記周禮大宗伯以喪禮哀死亡小宗伯掌五禮之禁令與其用等凡國之大禮佐大宗伯凡小禮掌事如大宗伯之儀此大禮小禮皆謂大喪小喪也肆師凡國之大事治其禮儀以佐宗伯凡國之小事治其禮儀而掌其事如宗伯之禮此大小事亦謂大小喪也宰夫大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之小喪夫人以下王子喪諸侯喪也若大宗伯大喪則為上相相去聲下同○出接賓曰擯入詔禮曰相相者五人卿為上大喪王后及世子喪也師氏喪紀王舉則從舉猶行也疏曰王行師氏則從以王所在皆須詔王以美道故也世婦大喪凡王后有拜事于婦人則詔相注曰拜事如喪大記夫人亦拜寄公夫人于堂上是也疏曰后為大喪而拜故引喪

大記爲証但喪大記所云是諸侯之喪主人拜寄公于門西夫人亦拜寄公夫人于堂上以寄公與主人體敵故也則天子之喪嗣王亦拜二王後后亦拜二王後夫人可知僖二十四年左傳宋公過鄭鄭伯問禮于皇武子武子對曰宋于周爲客天子有事膰焉有喪拜焉者也是也

大司馬大喪平士大夫注曰平者正其職與其位也

小宰以法掌喪之戒具戒謂戒誓具謂其修也

射人大喪作卿大夫掌事司士大喪作士掌事注曰事謂奠斂之屬

始崩哭如諸侯以下天子曰崩哭踊禮自王下達也

以大裘袞冕服升儱以下復于小寢大寢小祖大祖以乘車建綏復于四郊小廟猶檮考所言小祖謂六親廟大祖謂始祖廟也大小寢謂大廟小廟之寢一曰小寢謂燕寢大寢謂路寢也復廟皆以冕服復大寢以朝服小寢以燕服乘車謂玉路也王祭天地于南北郊祭五帝于四郊故以乎斿建綏復之而其服蓋皆以裘冕矣凡此廟寢之屬諸侯多同服則從降而郊復則非其得用者耳

復曰天子復矣民無二王但曰天子可矣與諸侯稱字又異也

鼓人詔大僕

戒鼓傳達于四方。鼓人司徒之屬大僕司馬之屬諸侯亦應戒鼓但不備官耳後凡引周禮掌大喪諸職而侯禮不具者並放此虎賁氏守王門。虎賁氏司馬之屬餘如諸侯以下之儀凡復之儀也

記周禮王府大喪共復衣裳共供同後凡言共者放此○疏曰復衣裳用死者上服故王府供之若司服乃掌尋常衣服也司服大喪共其復衣裳掌其陳序序次也按雜記復者皆如命數天子十二人諸侯九人七人五人大夫士亦如之人執一領故司服掌其陳序也夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建緌復于四郊大音泰乘平聲緌或誤作綏○注曰大祖四郊求之常所有事之處也夏采天子之官乘車謂王路大祖如祖廟也大廟但以冕服以不出宮也四郊建緌出故也按明堂位有虞氏之旂夏后氏之綏注云綏當為緌蓋以旄牛尾為之綴于橦上也王乘玉路建太常今以復去其旒異于生亦因先王有徒緌者與疏曰天子七廟經云大祖則后稷廟也按祭僕云大喪復于小廟注云小廟高祖以下四親廟也隸僕又云大喪復于小寢大寢注云大寢始祖廟之寢小寢高祖以下廟之寢也惟二祧無復文者按祭法親廟四與大祖皆月祭二祧享嘗乃止故也

按巾車玉路以祀明祭天于郊用玉路小宗伯又云兆五帝于四郊四望四類亦如之故皆復之也生時九旗有綏有旒今死去旒是異于生也求有在下旒緌故云徙綏

祭僕大喪復于小廟上見隸僕大喪復于小寢大寢上見以按彼云君復于小寢大寢小祖大祖庫門四郊小祖即小廟庫門亦他日所常有事也○疏曰君謂王侯也王小廟祭僕復小寢大寢隸僕復大祖四郊夏采復其諸侯復則皆小臣也

喪大記復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階注曰階所乘以升屋者虞人主林麓之官狄人樂吏之賤者階梯也箕簴之類疏曰封內若有林麓則虞人設階梯而升屋無林麓者則無虞人可使狄人掌設箕簴亦階梯之類故狄人設階也愚按謂狄人為樂吏此蓋緣祭統有狄樂吏之賤者也之文而為之辭然狄實賤也按周禮樂官初無狄人之名而掌設筍簴又無庿器之職不得牽為狄人也考司隸之屬四翟之隸掌凡勞辱之事翟即狄也狄人當指此者漢記注之難盡信明矣

○曲禮天子崩復曰天子復矣不呼名所謂臣不名君也○疏曰普天率土王者一人而已故呼天子復而王者知返矣以例而言則王后崩亦呼王后復也諸侯

復曰某甫復矣。疏曰言某甫諸侯稱字也○按天子諸侯復詞復男子稱名婦人稱字喪服小記又云復與書銘男子稱名婦人稱姓與伯仲自天子達于士其詞一也其說何哉蓋婦書以後儒記之揣測爲之耳

○周禮虎賁氏國有大故則守王門大喪亦如之。注曰非常之難要在門也疏曰王喪非常之難須警備故云要在門也

鼓人大喪則詔大僕鼓。大僕之大音泰

大僕大喪始崩戒鼓傳達于四方。戒鼓擊鼓以警衆也○疏曰以鼓聲相傳聞而達之也

○檀弓天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日。疏曰王侯之喪必巷市者以人憂慼無復求覓財利故于邑里爲巷市也愚按國喪朝野喪服不寧凡前朝後市及司市大市中市下市之屬例皆停止故始于非而小爲之遞其所窮與七日三日位有尊卑則數有多寡也

右始崩章及復章前文。

遷尸僕人扶右射人扶左。僕人射人皆謂其長與諸侯用僕人師射人師與也奠以五六豆六

籩與諸侯四豆四籩異也餘皆如諸侯以下之儀凡遷尸與奠各儀也

〔記〕喪大記始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也幠音呼去上聲楔音屑柶音四○注曰牀謂所設牀第當牖者也疏曰尸初在地冀生氣之復而既不生矣故更遷尸于牀離初死之處以近南當牖即喪大記所謂既正尸也幠覆也斂衾者將擬大斂時之被既遷尸在牀而因用覆之也去死衣者既以衾覆之乃除去死時所加之新衣及其復衣以便于浴也楔柱之也柶以角爲之長六寸兩頭微曲爲將含尸恐口閉使小臣以柶柱尸齒令開也綴拘也燕几謂燕息之几爲尸應著屨恐足辟戾使小臣以几綴拘之令直也初廢牀之時牀在北壁當戶至復魂乃遷在當牖之南首以復平生寢臥之處昏禮同牢在奧曲禮爲人子者居不主奧凡以尊者常居之處在是而已若平日常居則當戶玉藻君子之居恒當戶是也周禮射人大喪與僕人遷尸注曰僕人大僕也周禮大僕與射人俱掌王之朝位王崩小斂大斂遷尸于室若堂有朝之象故令二職遷之檀弓扶君僕人師扶右射人師扶左君薨以是舉之也疏曰始死于北牖下遷尸于南牖下又小斂

于戶內皆是遷于室小斂訖遷于戶外又大斂于阼階大斂訖又遷于西階以入棺皆是遷于堂也○玉府大喪共角枕角柶注曰角枕以枕尸角柶以楔齒疏曰按既夕禮楔柶貌如軛之兩末幕人大喪共帷幕帟綏幕音莫○爲奠訖時當帷堂也委人喪紀共其木材木材給張事也○周禮司士大喪作士掌事按士喪禮復役楔齒綴足訖乃奠脯醢酒醴升自阼階奠于尸東而喪大記無文其禮異同蓋不可考惟周禮司士職大喪作士掌事注謂事爲奠斂之屬而疏亦謂自始死有奠及朔月半薦新祖奠等皆是也此所以通解首列司士作士掌事于前而復見于此與放今遵其意而特標明掌事之爲奠以發之餘凡喪大記無文者並放此

右遷尸章及始死奠章[illegible]文

命赴如諸侯禮但赴詞異耳既正尸子坐于東方諸侯若三公三孤父兄子姓立于東方后坐于西方三夫人九嬪以下若內宗立于西方諸侯之屬別姓而哭外內命婦序哭士哭無去守也男子言別婦人言序

蓋互文諸侯謂內諸侯及其適至王朝者也別姓而哭義見檀弓外內命婦序哭義見肆師無去守者恐廢職也無職則亦哭于堂上矣與諸侯禮互推之並可見非國賓弔凡諸侯若諸臣致含襚于無拜也小宰受之國賓弔則拜王二王後也此亦謂適至王朝則然否則七月而葬同軌至餘如諸侯之儀謂凡哭于堂下及執衣入殮之儀也

記曲禮天子崩告喪曰天王登假注曰告赴也登上假已也上已者若仙去云耳愚按登假猶作升遐謂升于遐遠也于義為通○檀弓唯天子之喪有別姓而哭注曰別姓者使諸侯同姓異姓庶姓相從而為位也周禮肆師大喪令外內命婦序哭令序命內宗序之也疏曰按下注卿大夫妻皆為外命婦其內命婦即下內命女謂三夫人已下至女御也哭法以服之輕重為先後則內命婦服斬衰者居前諸臣之妻從服齊衰者居後也內宗大喪序哭者按周禮內宗謂凡內女之有爵者外宗謂凡外女之有爵者序者序次外內宗及凡命婦哭位也九嬪大喪則從后帥序哭者帥猶道也后哭

衆之次序者乃哭矣疏曰外內命婦哭時皆依尊卑命數在后後爲列位哭之故須紀薄使有次序也　司士凡士之有守者令哭無去守疏曰大夫士爲天子斬衰哀哭備至但不可廢事守官故令哭不得去守也恩按喪大記唯哭先復復而後行死事哭最先而哭位則序于此時者蓋始死時主人啼婦人哭乃創鉅痛深心肝摧裂發于不自禁皆無其位次則依九嬪內宗卑師之屬以次齊飭故至此乃定而下達士喪禮亦然與　○小宰大喪受其含襚幣玉之事含夫聲○王喪諸侯諸臣致含襚幣玉而小宰當受之也

〔考〕春秋傳僖公二十四年宋成公如鄭鄭伯將享之問禮于皇武子對曰宋先代之後也于周爲客天子有事膰焉有喪拜焉者也豐厚可也膰符袁反○皇武子鄭卿有事祭宗廟也膰祭內也尊國賓故王祭則賜以胙而來弔喪則王特拜謝之也○疏曰禮臣下來弔則主人不拜宋是先代之後王以敵禮待之故拜

右命哭章宗若堂位章凡弔襚章約文

爲銘以大常杠長九尺與諸侯以旂杠七尺異也書曰天王之柩與諸侯書字又異也餘如諸侯以下之儀訓書銘置階上也

記周禮司常大喪共銘旌注曰銘旌王則大常也疏曰按禮緯云天子之旌高九刃諸侯七刃大夫五刃士三刃而士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易刃天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺也

右爲銘章約文

厥明襲服十二稱大裘袞冕服升龍以下與諸侯九稱無大裘升龍異也貝九加以玉大宰贊子含大祝相飯黍與侯貝七無玉飯粱者異也諸侯亦當有贊者相但非大宰耳大肆小宗伯涖祝以秬鬯渳尸與諸侯未聞者不渳異也球玉笏與諸侯象笏又異也餘如諸侯以下之儀

記周禮凌人大喪共夷槃冰凌音陵○夷槃義詳前注凡漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深

二尺漆赤中疏曰叔孫通前漢時作漢禮器制度多本周制故鄭依而用之周謂之夷槃漢謂之大槃

鬯人大喪之渳共其肆器肆器陳尸而浴之也鬯人大喪之大渳設斗共其釁鬯渳亡婢反斗當作料音主一音斗○注曰斗所以沃尸也釁尸以鬯使之香美也

肆師大喪大渳以鬯則築鬻鬻音育○注曰築鬻金香草煮以爲鬯以浴尸也疏曰小宗伯大喪以鬯渳則肆師與之築鬻金香草和鬯以浴尸使之香也思按渳猶浴也鬼但以浴尊先以渳

小宗伯王崩大肆以秬鬯渳大肆仕謂以秬鬯浴尸也注謂始陳尸伸之也疏曰肆注讀爲陳爲伸故也大祝職以肆鬯渳尸小祝贊渳此蓋渳之也

大祝大喪以肆鬯渳尸大祝之大音泰○名肆鬯者所設鬯爲陳尸而渳之也

小祝大喪贊渳贊大祝也

女御大喪掌沐浴疏曰禮男子不死于婦人之手今王喪女御掌浴者按浴時男子抗衾不使婦人式婦人主給湯物亦謂之掌也思按后喪亦大喪也

○典瑞大喪共飯玉含玉飯上聲含去聲下並同○注曰飯玉碎玉以雜米也含玉柱左右齻及在口中者雜記含者執璧將命則是璧形而小耳疏曰云柱左右齻及在口中者士喪禮

主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之是也璧形而小以其入口故知小也玉府大喪共含玉者主作之此官又供之臨哭也**玉府大喪共含玉**見上**舍人喪紀其飯米**注曰飯以實口不忍虛也君用粱大夫用稷士用粱疏曰君用粱大夫用稷士用粱喪大記文彼據沐時所用今引以証飯者蓋飯米沐米與重鬲所盛米米皆同也喪大記注云差率而上蓋天子沐黍與**雜記天子飯九貝諸侯七大夫五士三**注曰此蓋夏禮也周禮天子飯含用玉疏曰以非周制故疑夏禮也𢍰按檀弓云飯用米貝亦不言玉註蓋以周禮大喪共飯玉含玉而士喪飯用貝世之故約為此說與**周禮大祝大喪相飯**和亦贊也飯猶含也含以玉飯以米**大宰大喪贊含玉**注曰贊者助王含也疏曰子謂嗣王○**玉藻笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也**此凡用笏之等也**典絲喪紀共其絲纊組文之物**纊音曠○注曰供以給線縷著者叮口綦握之屬青與赤謂之文疏曰注亦據士喪禮而言也云以給線縷者釋經絲也云著用口綦握之屬者釋經纊組士喪禮云握手玄纁裏著組繫是也云青與赤謂之文者繢人職文

內司服后之喪共其衣服凡內具之物注曰內具紛帨線纊鞶袠之屬疏曰后喪所共衣服謂襲時十二稱小斂十九稱大斂百二十稱也內具之物按內則婦事舅姑有紛帨線纊鞶袠刀礪小觿之物故云○

喪大記含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也疏曰此三者各自有牀皆有枕席惟含時暫徹枕使面平士喪禮商祝徹枕設巾是也知含襲及遷尸皆有席者注云商祝襲衣于牀牀次含牀之東衽如初又云設牀第于兩楹之間衽如初者是也按遷于堂謂小斂後也始死自北墉遷于南牖小斂于戶內斂訖遷于戶外大斂于阼階斂訖遷于西階所以各有牀者小斂訖尚未斂于棺其使堂當于牀也

右襲具奠含沐浴具奠沐浴奠襲含等約文

設重木長九尺小祝置銘與諸侯大長七尺又異也餘如諸侯以下之儀謂刊鑿以下也

右設重置銘章約文

二日厥明小斂司服序陳衣服（司服冢宰之屬序次也）陳七鼎于寢門外東堂下僎如其鼎（與諸侯五鼎之異也）大祝賛胥斂小宗伯及執事涖之帥異族佐斂（佐猶贊也胥以執令言佐以職役言與諸侯大胥斂衆胥佐者又異也注曰疏者可相助故異族佐也）非國賓男子無拜也（已見）乃奠以七鼎禮（已見）挈壺氏懸壺以代哭者（挈壺氏司馬之屬）餘皆如諸侯以下之儀

記 周禮雞人大喪紀夜嘑旦以嘂百官（嘂叫同○夜謂漏將盡雞鳴時也呼旦以警起百官使夙興也）○司服大喪共其斂衣服掌其陳序（疏曰斂衣服小斂衣十九稱續通解日前陳襲衣係內與絲共絲襚內司服共衣服此通用）○司士大喪作士掌事（作謂奠事也）牛人喪事共其奠牛（注曰謂殷奠也喪所薦饋曰奠疏曰殷大也喪自未葬已前無尸飲食而薦饋奠置于神前故謂之奠朝夕之奠無尊卑皆脯醢酒而已無牲體若小斂奠大斂奠朔月奠月半奠薦新奠祖奠遣奠皆有牲體故其奠為殷

奠也封人凡喪紀飾其牛牲牛人等供而此設之也囿人喪紀共其生獸

死獸之物見下獸人凡喪紀共其死獸生獸囿人獸人兩供之者所出之地各異也

腊人喪紀共其脯腊凡乾肉之事此囿人獸人等供而因乾脯之也䲣人喪紀

共其魚之鱻薨鱻鮮薨稿也○小宗伯王崩及執事涖小斂大斂帥

異族而佐注曰執事大祝之屬涖臨也斂者蓋事官之屬為之異族佐斂疏者可以相助也疏曰大祝職云大喪贊

斂明大祝執事小宗伯涖之也云事官之屬為之者諸處更不見主斂事者而冬官又主工作之事也異族謂異姓大祝

大喪贊斂冬官主斂事大祝贊之也○本記賓出徹帷注曰此君與大夫之禮也士卒斂則徹帷

疏曰士喪禮小斂竟不待賓出而除帷此小斂竟賓出後乃除帷君大夫之禮也稍適解曰未小斂受弔有庶子不受弔及

未公行喪拜焉二條又奉尸夷堂有婦人迎送不下堂一條又從後受弔有君弔見尸柩而後踊一條皆此適用周禮

挈壺氏凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以日夜縣懸同○注曰

代更也巳小斂代爲哭也以水火守之者以水守壺以沃漏以火守壺以視刻也漏箭晝夜共百刻冬夏有長短故分以日夜也太史立成法有四十八箭疏曰未殯已前無問尊卑皆哭不絕聲小斂後乃更代而哭士親疏相代大夫以官代人君尊又以壺爲漏分更相代也

喪大記君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭疏曰虞人掌山澤故出木與角狄人樂吏主挈壺漏水之器故出壺雍人主亨飪故出鼎所以然者冬月恐水凍則漏遲無準故取鼎煖水而用虞人之木爨鼎煑之也司馬夏官卿其屬有挈壺氏掌知漏事故司馬自臨視懸漏之時節也愚按狄人設階狄人出壺注疏皆稱爲樂吏其說蓋承祭統狄樂吏之賤者也之文然實誤也狄人設階注蓋云狄人掌設筍簴今考春官樂吏並無狄人之官僅有旄人教舞夷樂又初不設筍簴而設筍簴者因典庸器職也則掌設筍簴因懸爲之詞況狄人出壺又謂其掌挈壺漏水之器彌復不倫乎考夏官有四狄之隸掌凡勞役之事設階出壺宜屬其職所謂出者猶設之意也如或不然按本記斂者爲冬官之屬而大喪洮所以從匠師注亦謂冬官職也則狄人蓋冬官主供器者與

大夫官代哭不縣壺下君也士代哭不以官自以親疏哭也周禮

委人喪紀共其薪蒸注曰新蒸給炊及燎司烜氏凡邦之大事共墳燭庭燎注曰墳大也樹于門外曰大燭于門內曰庭燎疏曰大事通謂大喪紀大賓客之屬也庭燎在大寢之庭愚按樹于門外曰大燭與士喪記注不符

右小斂等共其章小斂章依並章小斂章襲章設燎章約文

三日厥明大斂陳衣于庭百有二十稱與諸侯百稱異也典瑞駔圭璋璧琮琥璜以斂駔組同諸侯蓋亦有之而不備也然按季氏將以璠璵斂孔子歷階而進曰是猶暴尸于原野也而王侯之斂乃不廢下者蓋下侯有遂屬有官守而非大夫以下所得擬與掌次張帟再重與諸侯再重者異也司几筵樗席用萑黼純與諸侯紛純異也陳九鼎于寢門外東堂下僎如其鼎與諸侯七鼎異也宗伯及執事涖祝胥斂帥其族佐之斂見小乃殯攢塗龍輴以槨加斧于椁上畢塗屋攢數同與諸侯輴不畫龍攢木不象椁屋上覆亦不畫斧文異也小祝

設熬置銘。設置見前此祝設置爲與也小奠以九鼎禮。已見于攝就次。次盛次也甸師乃代王受眚裁，大祝言讀禱。既殯甸師將禱于籍田之神爲王受餘眚而大祝爲禱詞語之使讀以禱也

如諸侯以下斂殯之儀。

記周禮典瑞駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸。注曰以斂尸者于大斂加之也駔讀爲組與馬組同聲之誤也渠眉謂玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸青圭在左赤璋在首白虎在右玄璜在足蒼璧在背黃琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通于天地也疏曰云駔讀爲組者詩有執轡如組故誤爲駔也云玉飾之溝瑑者六玉兩頭皆有孔又于孔間爲溝渠如溝之兩畔稍高爲眉瑑而以組穿聯其中也青圭在左以下約大宗伯及覲禮記文宗伯璧禮天琮禮地今璧在背下琮在腹上不類者背爲陽腹爲陰天地爲陰陽之主人之腹背象之故云也。○大祝大喪徹奠。注謂徹小斂大斂奠之疏此指小斂奠而言也。○檀弓天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸杝棺一梓棺二四者皆周重平

䲹柂音移○注曰四重尚深邃也諸公三重諸侯再重大夫一重士不重疏曰被合也水兕二皮合被之厚三寸爲第一重二皮耐濕故數在裏近尸也柂爾雅云椵也材亦耐濕故次皮爲第二重若諸侯無水兕則柂親尸君即位爲椑是也柂棺之外有屬棺爲第三重屬棺之外又有大棺爲第四重大棺與屬棺並用梓故二也周柂也謂四重之棺上下四方悉周匝也四重凡五物以次而差上公則去水牛餘兕若柂爲一重椑屬爲再重梓大爲三重侯伯子男又去兕餘柂棺梓屬爲一重梓大爲再重大夫又去柂餘梓屬梓大爲一重士又去屬唯單用大棺耳天子大棺厚八寸屬六寸椑四寸又二皮各三寸合二尺四寸上公去水牛之三寸餘合二尺一寸諸侯又去兕牛之三寸餘合一尺八寸列國上卿又去椑四寸餘合一尺四寸大夫大棺六寸屬棺四寸合一尺士不重但大棺六寸故庶人四寸矣天子卿大夫與列國君同若天子之士與諸侯大夫同也愚按天子以下重數寸數似傳細按實支凡疏家說經多臆度不可盡信矣

棺束縮二衡三衽每束一

注曰衡橫同衽今小要疏曰古棺木無釘故用皮束合之縮二者縱束二行也衡三者橫束三行也衽每束一者衽形兩頭廣中央小既不用釘棺但先鑿棺每束之處作坎形以一衽連棺蓋及棺下使之相固漢時呼衽爲小要也○王制天

于七日而殯諸侯五日而殯大夫士三日而殯疏曰天子諸侯位既尊送終之物數多申其情故緩也大夫及士位既卑送終之物數簡奪其情故促也雖促亦必至三日者冀其更生三日不生亦不生矣續通解曰始死條下人右射人左射人僕人遷尸並此條通用檀弓天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧于椁上畢塗屋菆叢云攢同輴音春屋幄同○注曰菆塗龍輴以椁謂菆木以周龍輴加椁而塗之也斧謂之黼白黑文也刺繡于縿幕加椁以覆棺乃屋其上而盡塗之也疏曰菆叢也謂叢木以輴車載柩畫轅爲龍而用木叢於柩東之旁四面塗之其木之題湊象椁之形也斧謂繡覆棺之衣爲斧文也先叢四面爲椁使上與棺齊而上猶開乃以棺衣從椁上入覆于棺斧覆既竟又四注爲屋以覆其上而下之四面盡塗之也喪大記君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之欑欑同○幬猶覆也暨及也此記以檀弓參之諸侯之殯蓋與天子略同但諸侯輴不畫龍欑不題湊象椁矣大夫之殯廢輴不用但以幬覆之其棺置西墻之下欑其三面以欑中狹小裁取容棺故塗之不令及

于棺也士殯則不櫝掘地下棺見小要而塗其上耳帷之者鬼神尚幽闇也士達于天子皆然 周禮舍人喪紀共熬穀熬穀者錯于棺之旁以惑蚍蜉也疏曰恐蚍蜉向棺以此惑之也 小祝大喪設熬置銘見上○幕人大喪共帷幕帟綬三公及卿大夫之喪共其帟注曰爲賓客飾也帷以帷堂或與幕張于庭帟在棺上唯士無帟王有恩則賜之帟引君于士有賜帟疏曰始死帷堂小斂徹之及殯在堂亦帷之○掌次凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重重平聲○張帟柩上承塵也○疏曰喪言凡兼王以下王孤卿大夫也后與王同三重世子三夫人與諸侯同再重九嬪二十七世婦與孤卿大夫同不重但一而已八十一御妻與士同無帟有賜乃得帟也禮通解曰帷堂條委人共木材此通用○司几筵凡喪事設葦席右素几其柏席用萑黼純諸侯則紛純每敦一几○注曰喪事謂凡奠也萑如葦而細柏乃椁字磨滅之餘柏鄭依先鄭作迫後鄭作椁○凡喪事凡凶事皆謂王也椁席藏中神坐之席也敦讀曰燾燾覆也棺在殯則椁燾既窆則加見皆謂覆之也周禮喪同時在殯皆異几體實不同也祭

于廟同几精氣合也疏曰士喪禮始死之奠至小斂之奠皆設于地未有席至大斂奠乃有席故此設之也殯後有朝夕奠朔月奠大夫已上兼有月半奠薦新奠葬時又有遷祖奠祖奠大遣奠至葬乃改奠而虞祭故謂爲凡奠也云棺在殯則椁攢者檀弓天子菆塗龍輴以椁是也云既窆則加見者既夕禮下棺訖則加見是也愚按柏字先鄭讀作迫謂爲迫地之席或又謂藏黍稷之席也皆無實據後鄭謂椁字之誤蓋以每特推之與然亦臆揣之詞也或疑柏是祖字之誤于文較近且諸喪奠至祖時衰漸殺其黼席亦漸文于義亦似較安也姑存參

凡凶事仍几。

鄭司農曰吉事變几凶事仍几變其質謂有飾也仍其質謂無飾也書顧命成王崩牖間南鄉西序東嚮東序西嚮皆仍几是也○注曰凡吉祭祼于室饋食于堂繹于祊每事易几神事文故新之凶奠則朝夕相因喪禮略也疏曰顧命云牖間南嚮華玉仍几西序東嚮文貝仍几東序西嚮彤玉仍几西夾南嚮漆仍几孔云因生時几皆有飾也先鄭引之但取仍因之義非此本義故後鄭不從祼于室者洛誥云王入大室祼是也饋食于堂繹祭于祊者禮器云設祭于堂爲祊于外是也上文凡喪事右素几見凡奠相因不易之意故不從先鄭也按士喪禮大斂始有席又按檀弓虞而立尸有几筵皆據大夫士而言若天子諸侯禮大初死几筵並有故上云凡喪事

設葦席右素几以誌之凡几之制阮諶云几長五尺高二尺廣二尺馬融云長三尺舊圖云几兩端赤中央黑續通解曰陳小斂奠條內有封人牛人甸人鬯人腊人廞人醢人共牲腊爲器等此通用○曾子問曰大功之事可以與于饋奠之事乎孔子曰豈大功耳自斬衰以下皆可禮也曾子曰不以輕服而重相爲乎曰非此之謂也天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠士則朋友奠不足則取于大功以下者不足則反之與去聲○饋奠謂饋奠反復也曾子問其可者蓋疑已喪不可于他人饋奠也子答以皆可者蓋提爲所服者饋奠言之也曾子不悟而又疑其輕已服而重人奠故子明其非此之謂而告之蓋饋奠主人哀切故不親奠王侯之喪諸臣皆斬衰故斬衰者奠大夫則兄弟之服齊衰者奠士避大夫故朋友奠不充數則取大功以下又不足則已奠者復反之也此蓋爲所服者與奠耳若他人則豈可以已喪與哉○周禮甸師喪事代王受眚烖注曰粢盛者祭祀之主也今國遭大喪禱于藉田之神若云黍稷不馨使鬼神不逞于王是代王受眚烖也眚猶過也大

祝大喪言甸人讀禱注曰言猶語也甸人代王受眚裁大祝為禱詞語之使讀以禱也疏曰大祝掌六辭五曰禱○宮正大喪則授廬舍辨其親疏貴賤之居注曰廬倚廬也舍堊室也親者貴者居倚廬疏者賤者居堊室雜記云大夫居廬士居堊室疏曰倚廬但于路門外倚木為之堊室則兩下為之親謂大功已上貴謂大夫已上疏謂小功緦麻賤謂士也士居堊室謂邑宰之士朝廷之士亦居倚廬

（考）尚書大傳曰高宗梁闇三年不言何也傳曰高宗居倚廬三年不言此之謂梁闇此大傳所發梁闇之義也子張曰何謂也孔子曰古者君薨王世子聽于冢宰三年不敢服先王之服履先王之位以民臣之義則不可一日無君猶不可一日無天也以孝子之隱則三年弗居矣違彼而近此孝子之道備矣此傳引聖賢之問答以明梁闇之義也隱痛也彼謂臣民之義此謂孝子之隱○續通解曰按禮記作諒闇鄭玄以為凶廬也論語作諒陰孔氏云諒信也陰默也

字義各不同愚按孔氏之訓甚明而于說命恭默之義尤可見後鄭以諒陰爲凶廬蓋其臆說

右歛殯斂其章徹小歛奠章大歛章殯章大歛奠章喪次章約文

既殯大僕正王之服位詔法儀小宗伯辨五服首正嗣王服而內因總言五服也宰佐后使治外內命婦正其服位此總言后以下外內命婦服也肆師禁外內命男女之衰不中法者且授之杖此辨正以法而因禁其非法也以上視諸侯爲備禮矣

記檀弓天子崩三日祝先服五日官長服七日國中男女服三月天下服注以官長以上服杖也男女以下服衰也官長大夫士也國中男女謂畿人天下謂諸侯之大夫也疏曰祝大祝也喪服之數呼杖爲服祝佐含斂先病故先服杖亦如子三日之服杖大夫士病在祝後故五日服杖也七日國中男女服者畿內民及庶人在官服齊衰三月而除其待天子七日而殯嗣王成服故民得成服也三月天下服者諸侯之大夫爲王總衰既葬則除之其近者亦不待三月今據遠者爲言耳四條皆言服知[illegible]或杖服或衰服者按喪大記君之喪三日子夫

人杖五日既殯授大夫世婦杖又喪服四制三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖故知今三日五日是服杖也其七日及三月者惟服而已無杖也愚按喪大記四制明云五日授大夫杖七日授士杖而此于五日官長杖通訓爲授大夫士杖非也以五日杖通訓爲大夫士杖而因訓七日及三月服者惟衰服更非也既引四制以證服之爲杖而何獨昧于五日授大夫杖七日授士杖之文況外宗及諸侯爲王服斬之爲其係甚大又何得畧而不言也哉

肆師禁外內命男女之衰不中灋者且授之杖

中去聲○注曰外命男內命男其妻皆爲外命女內命女謂王之三夫人以下也不中灋謂升數與裁制者授杖日數王喪依諸侯疏曰外內命男及內命女爲王斬者皆有杖故授之其外命女爲王齊衰無杖也云違升數與其裁制者諸臣妻爲夫之君義服衰六升諸臣爲王義服斬衰三升有半三夫人以下爲王正服斬衰三升是其升數喪服云凡衰外削幅裳內削幅幅三袧以下是其裁制也

周禮小宗伯辨凶之五服

辨者與分辨之也

司服掌王之凶衣服

掌者總掌之也

內司服共后及九嬪世婦凡命婦喪衰

云及則包三夫人矣凡命婦內女御及凡命婦也○疏曰后夫人嬪婦女御爲王服斬衰

爲后服齊衰外命婦爲王齊衰于后無服追師掌王后之首服爲九嬪及外內命婦之首服以待喪紀共笄絰亦如之追音推○追治玉石之名大僕喪紀正王之服位詔灋儀詔告也正而詔之服位正而法儀從之矣內宰凡喪事佐后使治外內命婦正其服位注曰使治者使其屬之上士也內命婦謂九嬪世婦女御外命婦謂卿大夫士之妻疏曰位謂在哭哭之位也凡有喪事內宰皆佐后使其屬治外內之命婦正其服之精粗與其位之前後內命婦不言三夫人者三夫人從后不在治限故不言也士妻亦爲命婦者喪服之命婦命不及于士則禮王之上士三命中士再命下士一命諸侯之上士亦一命明士妻亦爲命婦也喪服命夫命婦皆據大夫不含士有彼據大夫降服士不降服而言也諸子大喪正群子之服疏曰正其服者公卿大夫之子爲王斬衰位與文同雜記大夫之子得行大夫禮是也

考舜典二十有八載帝乃殂落百姓如喪考妣三載四海遏密八音殂落謂帝崩也堯年十六即位凡七十載乃求禪位試舜二載又命之攝政二十八載帝乃崩凡壽一百一十七歲

也考妣父母也遏絕密靜也八音金石絲竹匏土革木也禮緦
內百姓爲天子齊衰三月天下無服今百姓如喪親者三年而
天下遏絕八音蓋服有限而心
無窮極言帝澤之入人者深也

右成服章約文

殯奠大命士須材須之言需也備也諸侯亦然也不備體耳天府凡國之玉鎮大寶器出
而陳之既事藏之諸侯蓋亦有宗器陳之而不備禮也輿路出路贊駕說出路當陳之也蓋與
諸侯陳路亦與也
以上並見顧命禮

記周禮天府凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大喪則出而陳之
既事藏之注曰玉鎮大寶器大喪陳之以華國書顧命陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東
序胤之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房是也愚按陳之明世守也典路大喪則出
路贊駕說路輅同說脫同○出路當陳之也顧命大路在賓階面綴路在阼階面先路在左塾之前次路在右塾之

祇見也

附**正位禮** 補道解曰按即位之別有四其一始死正喪主之位喪大記子坐于東方王侯同禮是也已見始死條其二既殯正嫡體之位顧命王麻冕黼裳逆揚末命及康王之誥惟予一人釗報誥是也今附見于此其三踰年合正改元之位如春秋元年書即位是也三年合正踐阼之位如書正月元日舜格于文祖伊尹以冕服奉嗣王歸于亳是也然前類或併於終喪有未除而踰年者故踰年正改元之位其禮通典亦附見於喪大記等補經亦止于喪禮則三年正踐阼之禮亦無所附也故今始倂列于此記之下云愚按踰年正改元之位可始附此而三年正踐阼之位當附祥禪補記之後今改定

記 伊訓惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王祗見厥祖侯甸羣后咸在百官總己以聽冢宰 見音現○注曰此太甲即位奠殯而告也疏曰凡殯斂皆名為奠虞祔卒哭始名為祭元祀是初喪之時未得祠廟故知祠是奠也太甲中篇云三祀十有二月伊尹以冕服

奉嗣王則是十二月服終除喪卽吉禮記稱三年之喪二十五月而畢是也此太甲卽位奠殯而告亦如周康王受顧命尸于天下言伊尹祠于先王是特設祀言奉嗣王祗見厥祖是始見祖明是卽王位告殯也愚按湯崩太丁未立外丙仲壬在位不久而太甲立此有皇極經世及竹書紀年並可考注疏不察而謂湯崩踰月太甲卽位者蓋誤也書傳辯之甚詳故今刪其文而附論之如此

〔考〕春秋文公九年毛伯來求金公羊傳曰何以不稱使當喪未君也踰年矣何以謂之未君卽位矣而未稱王也未稱王何以知其卽位以諸侯之踰年卽位亦知天子之踰年卽位也以天子三年然後稱王亦知諸侯于其封內三年稱子也使去聲○禮嗣君未踰年稱子踰年稱君三年稱子言心也疏曰天子踰年卽位無文約魯十二公卽位而知諸侯三年內稱子亦無文約天子踰年不稱使而知互相明也白虎通云父沒稱子某者屈于尸柩也旣葬稱子者卽尊之漸也踰年稱公矣則

曷為于其封內三年稱子緣終始之義一年不二君緣臣民之心不可曠年無君緣孝子之心則三年不忍當也明已稱君但心不忍當耳

右陳質器章諸正位章及約文

朝夕哭后即位于堂三夫人九嬪序從與諸侯惟夫人若異也三公卿大夫以下即位于門外與諸侯無三公師者異也諸侯即位亦如之惟國賓為賓與諸侯者有諸公又異也餘如諸侯以下朝夕哭之儀

說后視外宗大喪則敘外內朝莫哭者奠祭同下放此○注曰外內謂內外宗及外命婦也疏曰經直云外內哭云內外宗及外命婦則內中以內宗兼外宗外中不以外命婦兼內命婦也舉內以見外不舉外以見內者以內命婦乃九嬪敘之九世婦大喪比外內命婦之朝嬪隆人數既後后帥序哭者是也莫哭不敬者而苛罰之注曰苛譴也疏曰朝莫哭謂殯後朝夕哭也外命婦朝廷卿大夫士之妻內命

婦九嬪已下也續通解曰哭位章內有天子之喪別姓而哭肆師令序哭內宗序哭九嬪帥序哭並此通用

右朝夕哭章約文

朝夕奠六豆六籩與諸侯四豆四籩異也朔奠月半奠為新奠陳九鼎于寢門外東方之饌如其鼎亦與諸侯七鼎異也餘如諸侯以下之儀

記周禮大祝大喪徹奠旣始死奠餘此謂徹大斂奠也○司服大喪共其奠衣服注曰奠衣服今坐上魂衣也疏曰守祧職遺衣服藏焉注云大斂之餘也至祭祀時則出而陳于坐上籩人喪事共其薦籩羞籩醢人凡喪紀共其薦羞之豆實注曰謂殷奠時也疏曰殷猶大也大奠謂朔月奠月半奠也亦兼祖奠遣奠之類續通解曰陳小斂奠條內有牛人羊人大斂奠條內有司几筵設葦席素几皆此通用

右徹大斂奠章朝夕奠章朔奠月半及薦新奠章約文

七月小宗伯及執事卜葬兆大卜命龜曰爲天王卜宅與諸侯卜不備官及命龜稱父某公亡某甫與也卜小宗伯送哭之諸侯亦代哭官不備耳既葬杖及執事取葬獻器哭亦如之亦小宗伯職且哭也獻器謂獻材與明器卜葬日命龜如卜日甫窆哭亦如之冢人遂爲尸祭之而祀始破土也既卜葬兆乃祀而祀則哭矣加者加大卜之命小宗伯之哭也爲尸以祭亦因而祀故曰遂冢人職本甚明或乃皆謂而謂爲成墓乃祭也何哉詳見下餘加諸侯以下之儀自家人營之至卜宅如初儀之屬

記禮器天子七月而葬諸侯五月而葬大夫士庶人三月而葬

○周禮冢人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬居中以昭穆爲左右凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族凡死于兵者不入兆域凡有功者居前注曰公謂君也圖謂畫其地形及丘壟而藏之

也先王始造塋者也以昭穆爲左右者昭左東穆右西也前後各以其族者子孫各就其所出之王以尊卑處其前後也不入者戰敗無勇投諸塋外以罰之也居前者居于墓之前昭穆之中央也疏曰云謂其地形及丘壟藏之者謂未有死者之時先畫其地之形勢豫圖出其丘壟而藏之後須葬者依圖置之也云先王爲始造塋者若文王居豐葬于畢是始造塋者子孫皆就而葬之卽以文王居中武王爲昭居左成王爲穆居右康王爲昭居左昭王爲穆居右已下皆然至平王東遷又造塋于孫夾處亦如之但凡置塋卽昭穆夾處與置廟同也言凡者非一之嗣凡王之子孫皆得爲天子既爲諸侯及卿大夫其死者則居先王之前後左右而各以其族也戰敗而死故投之塋外罰之云居前者不問爲諸侯與卿大夫士但是有功則得居王家之前昭穆之中央以表顯之若曲禮死寇曰兵及司勳王功事功國功之等皆是也愚按疏謂居前爲居王冢之前昭穆之中央恐非此何當是承上死于兵而言凡死于兵則不入兆域而其死于兵而有功則居其前也此與曲禮死寇曰兵而褒厲之者義正相合若謂特爲顯異而居王冢之前則毋論王冢之前初無可葬之理而爲人臣者雖聖如周公亦祇爲其所當爲而不以爲殊加也又豈有特居正前以爲之顯異者哉**以爵等爲丘封之度與其樹數**注曰以爵

等別尊卑也王公曰丘諸侯曰封漢律列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差疏曰尊者丘高而樹多卑者封下而樹少王公曰丘諸臣曰封此無正文爾雅云土高曰丘高丘曰阜故屬之王公聚土曰封故屬之諸臣

小宗伯王崩及執事卜葬兆遂哭之注曰兆墓之塋域也疏曰亦如獻明器哭之但獻明器哭于殯門外此卜葬地哭于壙所耳

○龜人若有喪事則奉龜以往恭上詔○疏曰謂卜葬宅及卜葬日皆奉龜以往卜處也

大卜凡喪事命龜士喪禮筮葬宅而卜葬日若天子則於卜葬宅矣故皆命龜也疏曰天子卜葬月與士用卜同卜葬宅與士用筮與孝經卜其宅兆亦拔大夫已上若士則筮宅而不卜也愚按卜事有五曰涖龜曰陳龜曰正龜曰命龜曰作龜亦按官之大小與其事之大小以次為之凡喪事則太卜但命龜而其上位陳正者官益尊矣舊頗未明

○檀弓虞人致百祀之木可以為棺椁者斬之不至者廢其祀刎其人刎刎粉反○注曰虞人掌山澤之官百祀畿內百縣之祀也疏曰此王殯以後事也百祀通謂畿內之祀言百者舉全數也既殯何而布材故虞人斬百祀之木可以為棺之椁者送之也必取祀木者賀瑒云君者德著幽明存則人神

均慶沒則遷祇等哀也柏椁以端長六尺注曰端題湊也其方蓋一尺天子制于中都使庶人之椁五寸五寸謂端方也尊者用大材卑者用小材王侯卿大夫士庶凡六等自尺至五寸其差亦六等也抗木之厚蓋與椁方等疏曰柏椁謂椁用柏也天子柏諸侯松大夫柏士雜木是也端猶頭也椁木每段長六尺題頭湊向內其方蓋一尺也

周禮

小宗伯王崩及執事眡葬獻器遂哭之注曰執事蓋梓匠之屬至將葬獻明器之材又獻素獻成皆于殯門外也王不親哭官代之疏曰檀弓云既殯旬而布材與明器謂既殯之後此則將葬獻之也士喪禮云獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之注云形法定爲素飾治畢爲成是也士喪禮主人親哭以無官也今王不親哭以有官也即小宗伯哭之是也彼按士崩七日命士須材既殯旬而布材與明器及今將葬獻器之屬又其從也故今總列而發之

○冢人大喪既有日請度甫竁遂爲之尸日者葬日也請度者請于小宗伯度量所竁之處也甫竁行之尸者鄭司農云始竁時祭以告后土冢人爲之尸也○注曰甫始也請其度所始竁之處也爲尸者至成葬爲祭墓地之尸也疏曰天子七月而葬葬用下旬是有日也云請度甫竁者謂冢人請于冢宰量

叓始穿地之處也遂爲尸者因事曰遂初請量度至葬說發之遂爲尸也先鄭遂爲之尸據始穿之時祭墓地後鄭不從先鄭之者據小宗伯成葬而祭墓爲位則初穿地時無祖墓之事也愚按如先鄭則請度句甫竁句遂爲之尸句而後鄭乃以請度甫竁四字爲句以小宗伯成葬而祭墓証之尚惑注用禮亦從之矣但量度所甫竁之處句義未融甫竁二字恐只是始竁之義況小宗伯云甫竁遂哭之則甫竁二字不得介請度二字爲句甚明又甫竁遂爲之尸下文云及竁以度爲丘隧中如何來入遂爲成葬時之尸卽云因事曰遂亦當云及竁以度爲丘隧遂爲之尸矣然則愚當如先鄭之說而成葬爲尸固又在後者與小宗伯甫竁遂哭之甫竁謂始爲竁之象若俗云破土是也以此甫竁二字爲句推之則舊讀冢人請度甫竁爲句者曲矣

右卜宅章布材章卜葬日章約文

請啟期如諸侯以下禮見士喪朝祖奠陳九鼎饌亦如之與諸侯七鼎異也

闕人設門燎蹕宮門若廟門士師帥其屬蹕于宮與二燭俟于門外且無蹕者異

也及辟喪祝令啟辟猶啟也及朝用龍輴喪祝御柩與諸侯輴不畫龍異也乃奠以九鼎禮見上薦馬十二旒與諸侯九就又異也餘皆如諸侯以下之儀

記周禮丗婦掌喪紀之事帥女宮而濯摡為齍盛摡音蓋齍盛音粢成○注曰摡拭也為猶差擇也疏曰喪紀之事謂大喪朝廟設祖奠及大遣奠時也○大司徒大喪帥六鄉之衆庶屬其六引而治其政令注曰六引司農謂車索也六鄉主六引六遂主六紼疏曰云六鄉主六引者此大司徒帥六鄉之衆庶屬其六引而治其政令是也云六遂主六紼者遂人職帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六紼是也在棺曰紼見繂繂也行道曰引見用力也

小司徒大喪帥邦役治其政教注曰喪役謂正棺引若復土也疏曰云正棺者謂朝廟之時正棺于廟也引謂引車自廟至壙之謂背碑挽引下棺復土謂掘坎時先掘土向外下棺後乃復土為丘也恐按丁役為邦役遂役為野役諸役謂後遂人職此蓋約文

鄉師大喪用役則帥其民而至遂治之治謂監督其事也○疏曰鄉大夫主鄉民若役用鄉民鄉

師遂治之也閽胥凡喪紀之數聚衆庶注曰聚衆庶以待驅使也○閽人喪紀之
事設門燎蹕宮門廟門注曰蹕止行人也廟在中門之外疏曰燎凡蹕者朝廟及出葬之時宮中廟門
皆設門燎蹕止行人也廟在中門之外小宗伯云左宗廟是也愚按辟是除行人蹕乃夾侍爲衛注疏殆未審也士師
大喪所師其屬而蹕于王宮疏曰大喪在宮中朝廟亦宮也內豎王后之喪遷
于宮中則前蹕注曰遷者將葬朝于廟也內豎喪紀則爲內人蹕注曰內人從世婦于
廟爲之蹕也疏曰此謂喪朝廟爲祖奠遣奠之將也知內人從世婦者內人卑不專行事明從世婦而濯摡及爲粢盛也內豎
掌內小事故使蹕續通解曰小斂內有封人等六宮大斂內有司几筵設几席條朔夕奠內有司服供奠衣服條朔月月半奠
內有籩人共薦籩羞籩外饔饋鼎俎及王喪斬衰者與諸侯喪齊衰者奠各條皆此通用○喪祝大喪及辟
令啟小喪亦如之注曰辟謂除菆塗椁也令啟謂命役人開之也檀弓天子之殯也菆塗龍輴加斧于椁上畢塗屋故
命開之大喪及朝御匶小喪亦如之注曰司農云謂將葬朝于祖喪祝爲御柩也匶

子喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至于祖考之廟而後行殷朝而殯于祖周朝而遂葬疏曰云御柩者謂發殯宮輴車載至廟其時喪祝執纛居前以御正柩也趙商問周朝而遂葬是先時殯于宮至葬乃朝廟按春秋晉文公卒殯于曲沃是去絳就曲沃祖廟而殯與周禮異答曰此末世諸侯之禮也既夕將葬遷于祖用軸是周公正經朝廟乃葬也○大司冠大喪前王注曰大喪前王或嗣王也愚按太后喪王喪后喪王世子喪皆是大喪王喪當前嗣王若太后及后世子喪則前王也旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨喪紀則衰葛執戈盾賁音奔○注曰葛葛絰也武士尚輕疏曰臣爲王貴賤皆斬衰麻絰至既葬乃服葛今王朝廟仍服麻故云武士尚輕也小司冠后世子之喪前王而辟注曰司農云小司寇爲王道辟除姦人也若今時執金吾下至令尉奔引矣疏曰謂后世子之喪當朝廟之時王出入爲王而辟也天府凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭吉事祭也凶事喪也凶事祖廟之中謂朝祖時也疏曰小祝大祭祀沃尸盥小臣大祭祀沃王盥則天府爲之執燭是吉也王及后喪將葬朝祖廟將去爲大遣奠皆當沃盥而爲之執燭是凶也○喪祝大喪及朝

御柩乃奠小喪亦如之 注曰奠朝廟奠也疏曰按既夕禮朝廟之時重先奠從燭從柩從從彼奠乃昨之夕奠比至廟下柩復設之至明乃徹夫宿奠而設此朝廟之奠于柩西故云乃奠也 ○圉人凡喪紀牵馬而入陳厩馬亦如之 注曰此啟後所薦馬也疏曰謂朝廟之時陳設明器道人薦馬入陳之其馬擬駕乘車者也若陳道奠時厩陳道車之馬入陳之其馬則載所包遣奠以入壙者也

右 請啟期章陳朝祖奠章啟殯章設朝祖奠章奠章馬章 約文

請祖期皆如其禮 注曰也 及祖喪祝飾柩乃設 注喪禮啟乃飾棺此飾柩乃載者王禮異也以乏時先言飾設後言陳飾推之可見注乃泥言先設後飾是以與經異也其說非是 疏 縫人衣柳翣之材 翣用八皆戴璧諸侯六翣戴圭又異也 餘如諸侯飾柩之儀載如諸侯以下

禮

記 周禮遂人大喪帥六遂之役而致之及葬帥而屬六綍 屬音燭綍音

綿同○致役致于司徒給喪事也綍舉棺索也陳役謂陳而列之匠師帥蜃之鄉師以斧涖也大喪之正棺殯啟朝及引六鄉役之其鼓及窆六遂役之相爲終始也疏曰殯及引皆六鄉役之其蓋上窆及墉及葴說下棺等六遂役之必致于司徒者司徒雖主六鄉亦揔主六遂也按大司徒云大喪帥六鄉之衆庶屬其六引遂人則云帥六遂之役屬六綍及窆陳役者六鄉近使主殯及啟朝爲始六遂遣使將行遂綍于蜃車屬六綍爲終其在道言引遷使六鄉爲始至壙言綍遷使六遂爲終二處各自爲終始故云相終始也

遂師大喪其丘籠及蜃車之役注曰蜃車謂柩路也路四輪迫地而行有似于蜃因名也

稍人大喪帥蜃車與其役以至掌其政令以聽于司徒注曰蜃車及役遂師供之稍人監野是以帥而致之既夕禮云既正柩賓出遂匠納車于階間則天子至于士柩路皆從遂來也疏曰按遂人職大喪帥六遂之役而致之及葬帥而屬六綍又遂師職供丘籠及蜃車之役故知遂人供之也稍人監三等采地是野監故得并監六遂之蜃車司徒地官卿掌徒庶之政令故稍人帥衆以聽于司徒也此舉蜃車入于既夕舉士其中諸侯卿大夫之喪柩路皆從遂人來可知稍天惣按遂師但共二者之役耳蜃車則稍人帥而共之注疏謂稍人監六遂之蜃車

非是巾車小喪共匶路疏曰匶柩同其車即蜃車也○禮器天子八翣諸侯六翣大夫四翣前見周禮縫人掌縫棺飾焉衣柳翣之材衣去聲○注曰孝子既殯見柩猶見親然既載飾而以行遂以葬若存時居于帷幕而加文繡也喪大記飾棺君龍帷三池衣若先纏衣其木乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚也疏曰按既夕禮日側遂匠納車于階間御柩而下載之于蜃車之上加帷荒飾棺訖乃還車向外移柩車去載處設祖奠祖奠設遣奠苞牲取下體乃引向壙故云既載飾而以行遂以葬也按幕人供帷幕帟綬在旁曰帷在上曰幕此是存時若于帷幕今死更加文繡即喪大記龍池之下是也翣謂方扇也柳即帷荒也二者皆有材待人以采繒衣纏之乃張飾于其上也喪祝大喪及祖飾棺乃載小喪亦如之注曰祖為行始于其序載而後飾言飾棺乃載約詞也疏曰按既夕禮遂匠納車于階間請祖期乃載乃飾棺設帷荒之屬天子之禮亦如之故注依既夕禮言先載而後飾也

右請祖期設飾棺設載柩設約文

陳明器抗木加茵凡五重視諸侯二重又異也苞筲甕甒視諸侯有差用器祭器以下皆有差禮差可知也樂師帥樂官廞樂器大司樂涖之詳見周禮餘如諸侯以下之儀自陳于乘車西至杖屨是也祖奠薦馬如諸侯以下禮

〔記〕周禮冢人大喪及竁以度爲丘隧共喪之窆器以度爲丘隧者上文請度共度其而此乃以度爲之也窆之器未詳或曰器謂明器即下文及葬遂入藏凶器是也或曰謂下棺豐碑之屬後說近是○注曰隧羨道也度其丘壟羨道謂廣袤所至也疏曰上已甫竁此復云及竁者初欲竁之時先量度作丘隧之廣狹長短而言耳按僖二十五年左傳晉文公請隧不許則天子有隧諸侯已下有羨道隧道上有負土羨道則無負土是隧與羨道別而云隧爲羨道者對文則異散文則通故舉爲況也○禮器天子五重諸侯三重大夫再重重平聲○注曰名重者謂抗木與茵也葬時抗木在上茵在下故名重士喪禮抗木橫三縮二加抗席三加茵縮二橫三此士之禮一重也大夫侯王以此差之疏曰古者爲椁累木于其四隅上下不周致茵于椁下以藉棺下棺之後又置抗木于椁上

以抗載之引士喪禮一重者謂此五重三重再重之義也皇氏
云下棺之後先加折于壙上以承抗席折加米而無簀縮者三
横者五折之上加抗木抗木之上又加抗席凡三層爲一重加
是者五爲五重茵用淺色緇布合縫爲囊將茅秀及香草著其
中如今之褥然其抗木上横三下縮二上象天數奇下象地
數偶其茵則上直二下横三象天行地中上象地偶下象天奇
也○周禮司服大喪共其廞衣服司服曰廞陳也○注曰謂廞藏于椁中也疏曰此明器之
衣服亦沽而小者也○司常大喪建廞車之旌疏曰此謂旌在廞建之也車僕大喪廞
革車注曰言廞革車則遣車凡戎路闕革輕五車皆有焉疏曰革車是五戎之總名故云戎路闕革輕皆有也王喪遣車
九乘除此五乘之外加以金玉象木四者則九乘矣愚按五戎之車春官車僕戎車廣車闕車苹車輕車之萃是也其謂
革車爲五戎而五戎外加四路爲九乘皆無據姑存之巾車大喪飾遣車遂廞之行之注曰
廞謂陳駕之也陳之行之使人以次舉之以如墓也遣車一曰鸞車疏曰遣車謂將葬遣送之車入壙者也言飾者還以金玉
象革飾之如生存之車但粗小爲之耳按司裘大喪廞裘飾皮
冢人職云及葬言鸞車是名遣車爲鸞車

車。注曰皮車遣車之革路也疏曰飾皮車亦謂明器之車以皮飾之也注謂皮車爲遣車之革路今按冬官考工記飾車欲侈棧車欲弇除棧車之外皆用革鞔明皮車非專革路也周禮輿廞者故書皆爲淫先鄭皆爲陳後鄭皆破從輿謂象輿生時之物而作之也知爲輿者車僕云大喪廞革車圉人云廞馬亦如之又檀弓云竹不成用瓦不成味琴瑟張而不平竽笙備而不和皆輿象所作之明器非有陳設之理故不從先鄭也愚按先鄭訓爲陳是若訓爲輿似而作之則巾車云飾遣車遂廞之及大師云帥瞽而廞作匶謚皆不可解矣飾革車已是作就不待又云遂廞作之帥瞽而廞謂陳其事功之迹以作謚也若云象輿生時之物而作之又云作匶謚豈復成文理耶況樂師云凡喪陳樂器則帥樂官有明文矣　槀人大喪飾遣車之馬。注曰下文言及葬埋之則是馬乃古之芻靈也疏曰按檀弓孔子謂塗車芻靈自古有之爲俑者不仁蓋古者以泥塗爲車以芻草爲人馬謂之芻靈至周塗車仍存但刻木爲人馬替古者芻靈謂之俑故孔子謂爲不仁　圉人凡喪紀廞馬。求馬而入陳見上○司兵大喪廞五兵。注曰五兵明器之役器也見士喪禮疏曰按士喪禮明器之用器有弓矢役器有甲冑干笮故引爲證　司弓矢大喪共明弓矢。

見上。○司干大喪廞舞器。疏曰所廞舞器謂干盾而已其羽籥則籥師廞之。樂師凡喪陳樂器則帥樂官。疏曰喪言凡者大喪小喪皆有明器之樂器故也樂官謂笙師鎛師之屬大司樂大喪涖廞樂器。注曰涖臨也臨笙師鎛師之屬眡瞭大喪廞樂器。所廞書播鼗笙頌磬笙磬笙師大喪廞樂器。所廞謂竽笙以下鎛師大喪廞其樂器。所廞鼗鼓籥師大喪廞其樂器。所廞謂羽籥典庸器大喪廞筍虡。筍音筍虡音巨○疏曰按檀弓明器有鐘磬而無筍虡注云不懸之也此文有筍虡明有而不懸也。

右陳明器章。祖奠薦馬章。約文

請葬期禮亦如之國賓賵如賓賵諸侯禮。禮得同也諸侯以下致賵賻若賻以壞奠禮進可也。如諸侯貢獻奠而不致也書賵若遺如諸侯以下禮

右請祖期奠國賓及諸侯以下賵奠賻附奠贈則若遺奠章。約文

陳遣奠十二鼎于門外東方之饌如其鼎與諸侯九鼎又異也既奠乃設道

齎之奠分禱五祀此小祝職也諸侯亦然不備官耳遣車九乘巾車飾之遂廞之

校人飾遣車之馬圉人廞馬廞陳也與諸侯七乘且不備官異也大師及小師帥瞽

矇而廞三公九卿作柩諡于南郊太史帥小史讀誄廞者謂廞陳王之功德也但言廞者不敢斥指王也誄以累功德而作諡故既作諡而讀之凡此皆異諸侯也餘如諸侯遣奠之儀諸侯如大夫以下遞相如也小史請謚賵大史讀遣如諸侯以下禮諸侯亦公史而不備官也

記周禮大司馬喪祭奉詔馬牲注曰王喪以馬祭者蓋遣奠也奉猶送也送之至墓乃告而藏之也司尊彝大喪存奠彝注曰存省也謂大遣時所奠者朝夕乃徹也疏曰按檀弓朝奠日出夕奠逮日以此而推則朝奠至夕徹之夕奠至朝乃徹也其大遣亦朝設至夕乃徹存者見所奠彝尊朝夕存省之意也鬱人大喪及葬共其裸器遂貍之貍埋同○注曰裸器謂遣奠之彝與瓚也埋之于祖廟階間明奠終于此

也疏曰祖祭已前奠小不合有奠器奠之大者惟有遣奠故知厥明將䡅設大遣奠有此褾器也按曾子問王將出師無遷主者以幣帛為主命載于齊車而行反還埋之于祖廟兩階之間故大遣奠在始祖廟事訖亦埋之于階間矣自此以前不忍異于生設奠食象生而無尸自此以後非訖反而虞則有尸以神事之謂之祭矣故云明奠終于此也

小祝大喪及䡅設道齎之奠分禱五祀注曰齎猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反也王七祀而此祀五者司命大厲平生出入不以告也疏曰將䡅設大遣奠于祖廟之庭以送之故謂之送道之奠餘夕禮厥明設大遣奠包牲取下體是也分其牲體以祭五祀者謂包牲取下體之外分之為五處祭也按月令春祀戶夏祀灶季夏祀中霤秋祀門冬祀行此並是人所由行之處與司命大厲不同非直四時合祭之也故出入亦宜告之愚按周禮儀禮以及各經傳歷無七祀之文故儀禮記士疾行禱于五祀雖王喪亦分禱五祀而已而祭法乃于五祀之外增司命大厲而為七祀者明祭法為漢儒所記時有其祭也注疏叢從為之詞而未之思與續通解曰小斂內有封人等六官大斂內有司几筵設几席條朔夕奠內有司服供奠衣服條朔月月半薦內有籩人供遣外饔實鼎鄭天子喪斬衰者奠諸侯喪齊衰者奠各條

啟內有世婦濯溉為齍盛內豎為內人蹕諸條皆此通用遂人掌喪祭奠竁之俎實注曰俎實謂所
包遣奠也士喪禮云藏苞筲于旁疏曰喪祭之遣奠竁故鄭以大遣奠解之而大司馬喪祭解亦然也竁穿壙之名言奠竁則
奠入于壙也士喪禮藏苞筲于旁謂苞牲取下體葦苞二是也藏者筲三黍稷麥並藏之于棺旁也○大師大喪
帥瞽而廞作匶謚注曰廞陳也陳其生時行迹為作謚也疏曰帥瞽謂帥瞽矇諷誦王之治功瞽矇職云諷誦
詩是也瞽矇諷誦詩世奠繫鼓琴瑟注曰諷誦詩世奠繫謂廞作柩謚時也雖不歌猶鼓琴瑟
以播其音而美之也疏曰云諷誦詩者謂王喪將葬使此瞽矇諷誦王治功之詩觀其行以作謚也又云世奠繫者奠定也謂
辨其昭穆以世之序而定其繫即帝繫世本是也諷誦詩與世本二者雖不歌詠猶鼓琴瑟而播美之也小師大喪
與廞從大師也疏曰謂大師廞作匶謚小師從之也大祝作六辭以通上下親疏遠近
六曰誄作誄謂積累生時德行以誄之而命為其辭也春秋傳云孔子卒哀公誄之是也大史大喪遣
之日讀誄凡喪事攷焉小喪賜謚注曰遣謂祖廟將行時也讀誄者人之道終于此大祝累

其行而誄之大師又帥瞽厭之而作謚瞽史知天道使讀之言
王之誄謚成于天道也疏曰求諸已前孝子不忍異于生仍以
生禮事之至葬則以鬼事之故既葬當稱謚乃誄生時之行而
爲謚誄行累也瞽史既知天道又于南郊祭天之所稱天命謚
而以誄讀之是王之謚成于天道也先于南郊制謚遣之日讀
之葬後則稱謚矣小喪大史雖賜之謚不讀使小史讀之小史
職云卿大夫之喪賜謚讀誄是也卿大夫將作謚其子請于君
爲之制謚謚成使大史往賜之小史爲讀之檀弓云公叔文子
卒其子戍請謚于君曰貞惠文子是也愚按注疏云小喪卿
大夫也其說非也宰夫及喪喪祝職大喪小喪與諸侯卿大夫之
喪皆各爲一等安得以小喪即爲卿大夫之喪乎王及后世子
爲大喪三夫人以下及王子爲小喪先儒蓋言之矣大喪但讀
誄不得言賜謚惟小喪特言賜謚耳凡謚必
請誄有文也不言諸侯以下言小喪可知矣 小史大喪佐大史
佐讀誄也 曾子問賤不誄貴幼不誄長禮也唯天子稱天以誄之諸
侯相誄非禮也 鄭曰誄累也累生時行迹讀之以作謚謚當由
尊者成稱天以其無尊也春秋公羊云讀誄制
謚于南郊若云受之于天然諸侯制謚禮當言誄于天子天子
使太史賜之謚疏曰賤不得累列貴者之行而爲謚幼不得累

列長者之行而作諡所以然者凡諡當由尊者所爲諸侯及大夫其上有尊者爲之作諡天子則更無尊者故唯于南郊告天示若有天命然不敢自尊也白虎通云天子崩大臣于南郊稱天以諡之明不得欺天也襄十三年楚子薨爲其王作諡春秋亂世不能如禮按白虎通君薨世子赴告于天子天子遣大夫會葬而諡之則諸侯當請誄于天子也然彼諸侯相誄謂諸侯薨不請于王而其下私相誄耳疏謂非但賤不誄貴諸侯相誄亦非禮也似泥

右遣奠并讀賵讀誄章讀賵若遣奠 約文

柩行司士作士執披御僕持翣見下遂師帥其屬以幄帟先方相氏先柩見下喪祝御出宮乃代鄉師執纛以與匠師御之並見下巾車執蓋從車持旌虎賁氏從遣車而哭亦見下已上諸侯以下皆有之但官不備耳餘如凡柩行之儀此以下士大夫之喪有王于邦公將之禮卿諸侯下喪或有王賻王喪則無矣或曰亦有國賓賻也

記周禮遂師大喪使帥其屬以幄帟先道野役注曰使以幄帟先者太宰若司

徒也幄帟先爲葬窆之閒先張神坐出道野役則以至墓也疏曰以幄帟先者謂使大宰帥其屬以幄帟先行至壙也道野役者謂司徒導引野役以出國城至壙也太宰之屬幕人供帷幕幄帟役故大宰帥之司徒主眾庶故介先道也先張神坐者謂柩至壙脫載除飾柩在地須有神坐之所故大幕之下有坐之小帳小帳之內有帟帟之承塵以爲神坐也謂通解曰陳墳其內有幕人幕次兩條刻柵內有開合大司徒小司徒鄉師各條非碑車馬陳明器等條並此通用恐役使帟遂太宰使遂師方相氏大喪先匶先去祭○注曰先道也疏曰喪所多有凶邪故使之導也○喪祝掌大喪勸防之事小喪亦如之注曰勸猶倡帥前引也防謂執披備傾虧也大史大喪執灋以涖勸防注曰涖臨也喪祝大喪小喪及葬御匶出宮乃代注曰代代者喪祝二人相與更也疏曰謂次明引柩車出喪祝于前御之至出宮乃代也按序官喪祝上士二人故注云二人相與更也鄉師及葬執纛以與匠師御匶而治役注曰匠師冬官之考其于司空若鄉師之于司徒也鄉師主眾役匠師主眾匠爾雅纛翳也以指揮柩之役正其行列進退也疏曰纛謂羽葆幢也鄉師執葆幢卻行在柩車之前以

與匠師御柩而正之在路恐有傾覆故也治謂監督也按天官
注云冬官亡未聞其考此云匠師冬官之考者地官之考稱鄉
師春官之考稱肆師秋官之考稱士師也彼據冬官亡故云士
云未聞其考此據匠師與鄉師相對故云匠師冬官考也
作六軍之士執披 披方寄反○注曰作謂使之也柩車行以披持柩有紐以結之謂之戴鄭司農云披以扶
持柩檢喪大記君纁披六大夫披四前纁後玄士二披用纁是
也疏曰六軍之士即六鄉之民鄉出一軍六鄉故名六軍天子
千人出自六軍故號六軍之士非謂執披有七萬五千人也柩
車卽歷車車兩旁使人持之若四馬六轡然故各披與大記天
子無文約與諸侯同謂之戴者彼注云戴之言値
所以連繫柩束與柳材使相値因而結前後披也
巾車大喪及葬執蓋從車持旌 從去聲○注曰從車隨柩路也持蓋與旌者王平生車建旌雨則有蓋今蜃車無蓋執而
隨之執旌則銘旌也疏曰及葬者謂至葬時將向壙也執蓋以
隨柩車持旌應在柩車之前而文在下者執蓋是巾車職因言
持旌耳旌表柩象生時旅在柩發車
旣設帷荒不得設翣是以執而隨之
御僕大喪持翣 翣制已見其數天子
八諸侯六大夫四士二
女御后之喪持翣 疏曰禮器云天子八翣后喪亦同
[illegible]人大喪及

葬言鸞車象人注曰鸞車巾車所飾遣車其上設鸞旗也象人謂偶也鄭司農謂以芻為人也言猶告也告當行于是巾車行之也檀弓云孔子謂為芻靈者善謂為俑者不仁疏曰此謂冢人語巾車之官將鸞車及象人使行向壙也遣車有鸞和之節兼有旗旌經直云鸞不言旗故鄭言之先鄭謂象人為芻靈後鄭不從者上古有芻人至周不用而用象人象人與芻靈別故鄭引而破先鄭也古時有塗車芻靈至周仍存塗車惟改芻靈為象人虎賁氏及葬從遣車而哭注曰遣車王之魂魄所憑依故哭之內豎王后之喪及葬執褻器以從遣車注曰褻器振飾頮沐之器疏曰從遣車若生時從也后之私褻器唯有振飾頮沐之器故為此解王府凡褻器注為清器虎子之屬不為振飾頮沐器者彼據生時與小便等遺文也按鄭特指尸有槃匜簞巾巾為振飾槃匜為盥頮故死久亦用器之中有槃匜知送葬之時有褻器也鄉士大喪紀各掌其鄉之禁令帥其屬夾道而蹕注曰屬謂中士以下也疏曰知屬是中士以下者鄉士是上士故也

右從行遣圖賓贈章約文

至于壙巾車呼啟關陳車下見方相氏入壙以戈擊四隅歐方良乃入呼啟及戈擊諸侯蓋皆有之但不備官耳惟用歐方良則天子與也餘如凡至壙之儀

記周禮巾車大喪及葬執蓋從車持旌注曰關墓門也車貳車也士喪禮車至道左北面立東上疏曰知車是貳車者遣車在明器之中士喪禮陳明器在道東西北上是也此不言陳明器而別陳車是貳車可知士無貳車惟有乘車道車槀車三乘王禮則別有貳車十二乘象生時鄭直云貳車者舉其士喪禮不見者而言耳續通解曰按行條遂師以幄帟先朝祖方相氏大喪及葬入壙以戈擊四隅歐條樂師陳樂器此通用

方良方良音罔兩或作如字○注曰方良猶罔兩也天子之椁柏黃腸為裹而表以石固許曰木石之怪夔罔兩疏曰云天子之椁柏黃腸為裹而表以石者欲見有木石之怪國語又云水之怪龍罔象土之怪羵羊喪祝大喪及壙說載除飾小喪亦如之說脫同○注曰說載下棺也除飾便其窆也周人之葬牆置翣疏曰說載謂下棺於地除飾謂除去帷荒下棺于坎除訖其帷荒還入壙張之于棺也按喪大記及禮器天子八翣一二翣大夫四翣諸侯

六翣天子八翣云周人之葬牆置翣者帷荒與柩爲部若牆然翣在道則柩傍人執之入壙則置于椁內牆傍也愚按翜翣同

○掌蜃掌斂互物蜃物以其闉壙之蜃闉音因○注曰互物蜯蛤之屬闉猶塞也將井椁先塞下以蜃禦濕也司農云春秋傳宋文公卒始用蜃炭言僭天子也疏曰按士喪禮筮宅還井椁于殯門之外注云既哭之則往施之竁中矣是未葬前已施椁材于殯中則未施椁前已施蜃炭于椁下以擬禦溼也春秋成公二年宋文公卒始厚葬用蜃炭雖二王之後不得純如天子故譏之引以證天子之宜用也愚按筮宅即施蜃施椁說絕無理

稻人喪紀共其葦事注曰葦以闉壙禦濕

澤虞喪紀共其葦蒲之事注曰葦以闉塞蒲以爲席疏曰蒲席謂抗木上之席及茵記云茵卒哭下與不納是也

掌荼掌以時聚荼以共喪事疏曰按既夕禮茵用緇翦布謂以淺黑色之布各一幅合縫著以荼而下柩未入壙之先陳于壙下縮二上橫三乃下棺于茵上也

右至壙設約文。

窆用六綍四碑鼓人詔大僕戒鼓與諸侯四綍二碑異也戒鼓所謂以鼓封矣遂師抱

磨鄉師及冢人執斧以涖匠師諸侯蓋亦有之不備官也下放此大宰贊玉贈玉

見上司常建廞車旌遣車之馬校人埋之前廞之又建且埋之也餘見上樂師帥樂官藏樂器大司樂涖之前涖廞今涖藏也餘見上祭墓小宗伯為位冢人為之尸為位為尸王禮畢也餘如諸侯之儀

記周禮冢人大喪共喪之窆器謂下棺豐碑之屬也說見前遂人及窆陳役先致之而此陳而用之也○鼓人詔大僕鼓見前始崩戒臣民係大僕大喪始崩戒鼓窆亦如之注曰戒鼓以警眾也司農云窆之春秋傳所謂日中而堋禮記謂之封皆下棺也○遂師大喪及窆抱磨共丘籠及蜃車之役注曰蜃車至壙乃脫復載以龍輴役謂執紼者也磨讀作歷適歷執紼者名也遂人主陳之而遂師以名行校之也疏曰丘籠王氏謂為丘之籠器以築上之土反復而為丘壟須籠器以盛之也適者天子千人施于六紼之上分布稀疏名為適歷遂人及窆之陳役則遂師抱持版之名字巡行而校錄之以知在否也

愚按歷訓歷恐非辯見輯蒗。鄉師大喪及窆執斧以涖匠師執斧義未詳注曰涖臨視也匠師主豐碑之事執斧涖之使成其事也疏曰師主眾匠恐下棺或有用斧故鄉師執以臨視之也按檀弓公室視豐碑三家視桓楹注云豐大也天子斲大木為之碑也天子六繂四碑前後各二碑各重鹿盧兩畔各一碑各單鹿盧千人分置六繂皆背碑負引擊鼓以為縱捨之節匠師主當其事恐有不成故鄉師執斧臨涖以助之使匠師成其事也冢人大喪及窆執斧以涖遂入藏凶器注曰凶器明器也疏曰按鄉師執斧以涖匠師此亦涖之者葬事大故二官共臨也下按說師入壙藏明器矣正墓位蹕墓域守墓禁注曰位謂丘封所居前後也禁塋限也疏曰冢位即上所按為左右正之使不失本位也墓域謂四畔溝兆墓禁謂禁制不得侵入也然按本職凡諸侯及諸臣葬于墓按之兆為之蹕均其禁則注疏所釋當以此推之○司常大喪建廞車之旌及葬亦如之前陳明器已建此復建者于道上脫之也○樂師凡喪陳樂器則帥樂官及序哭亦如之注曰哭此樂器亦帥之也疏曰按小宗伯及執事眡葬獻器遂哭之注云至將葬獻明器之材又獻素獻成于

殯門外王不親哭皆有官代之此序哭承陳樂器之下謂人持此樂器向壙而樂師帥而序哭之也　大司樂大喪涖藏樂器見陳明器條　笙師廞樂器及葬奉而藏之同上　鎛師廞樂器奉而藏之同上　籥師廞樂器奉而藏之同上　司干廞舞器奉而藏之同上　校人大喪飾遣車之馬及葬埋之同上　○典瑞大喪共贈玉　注曰玉謂璧也贈用束帛玉六幣璧以帛　疏曰按士喪禮葬時柩入坎贈用玄纁束帛天子加以玉合六幣璧以帛小行人職文天子贈玉帛明以發配之也　大宰大喪贊贈玉　注曰助王為之也　疏曰贈玉以送先王助王者謂助嗣王也

○小宗伯大喪成葬而祭墓為位　注曰成葬丘已封也天子之冢非一日畢也位壇位也先祖形體託于此祀其神以安之　疏曰按檀弓云有司舍奠于墓左反日中而虞注云所使奠墓有司來歸乃虞也則虞祭在奠墓後也此上文既云詔相喪祭之禮是虞祭說天下乃云成葬祭墓為位則不待奠墓有司來歸而虞祭也蓋由天子之冢高大非一日而畢故喪祭在成葬之上與　冢人凡祭墓為尸　祭墓諸說不一義注曰祭墓為尸或禱祈也鄭

司農云，爲尸，甫竁遂爲之尸也。疏曰，上文遂爲之尸，是墓新成祭后土，此文云凡，故謂或禱祈也。先鄭云甫竁遂爲之尸，謂始穿墓之時，後鄭以此亦得通一義，引之在下，是以檀弓有司舍奠于墓左，彼是成墓所祭，亦引此凡祭墓爲尸證之也。愚按云凡祭墓者，自天子至于卿大夫，自甫竁及于成葬皆是也，諸說皆通而執一以求之則固矣。

右冢人說約文

反哭惟國君弔者拜，與諸侯兼拜衆公則異也。餘如凡反哭之儀

右反哭說約文

諸侯顧命禮 按王者傳統于嗣王，于是有顧命禮，而諸侯薨禮于先喪，何士服以待王命，則將薨宜無擅命之禮，然而亦得有顧命者，以世子前此固有誓于王也。禮闕不可考，亦即王顧命禮著之，以得其意可耳。若卿大夫以下，不世官，故顧命禮不及與。

王顧命禮 此王者正終正始之大禮，今闕而採尚書成王之顧命于康王者以補之也。謹遵經例將各儀參定

為經其命詞則參錄為記而仍各將原文本末載于各節之下庶學者知聖經一綫之遺而亦鑒末學不敢汰焉以臆僭經之意則得矣康王誥舊合顧命為一篇故今以類次云

王不懌乃洮頮水相被冕服憑玉几洮他刀反頮音悔相去聲周書原文云惟四月哉生魄王不懌甲子王乃洮頮水○王有疾故不悅懌洮頮水謂洮盥水以頮面也王發大命臨羣臣必齋戒沐浴今疾病但洮頮致潔而扶相者被以冕服憑玉几以出命也乃召三公六卿師氏虎臣百尹御事乃訓命用敬保元子書原文云乃同召太保奭芮伯彤伯畢公衛侯毛公等今攝而審乃訓命用敬保元子上下文各詞今錄為記○按書太保畢毛皆稱公則三公矣冢宰第一召公領之司徒第二芮伯為之宗伯第三彤伯為之司馬第四畢公領之司寇第五衛侯為之司空第六毛公領之是為六卿合芮彤畢衛毛皆國名所謂出為諸侯入為公卿也師氏官名虎臣謂虎賁氏百尹百官之長御治也御事謂諸治事者也○疏曰周禮師氏中大夫掌以美詔王居虎門之左司王朝得失之事帥其屬守王門重其所掌故與虎臣並于百尹之上特言之尹正也百尹百官之長既受命還出綴衣于庭書原文節首有茲字

綴丁衛反○注曰綴衣幄帳也羣臣受命既退乃徹出幄帳于庭也疏曰下云狄設黼扆綴衣則綴衣是黼扆之類王坐立之處王發顧命在此坐命訖乃復反于寢處故旋徹出幄帳于庭也

記王曰嗚呼疾大漸惟幾病日臻既彌留恐不獲誓言嗣茲予審訓命汝幾平聲○疾甚曰病漸進幾危臻至彌終也言疾大矣言進惟存幾希而已蓋疾日以至既終而且常恐不得失言此誓以嗣續我志故我詳審以教命汝也昔先王宣重光奠麗陳教則肄肄不違用集大命在後之侗敬迓天威嗣守先王大訓無敢昏逾書原文昔先王作昔君文王武王用下有古殷三字先王作文武○肄之言習熟而又肄習為勤勞也侗愚也成王自言在昔先王宣布明麗之重光光先所奠麗而陳教者則勤勞肄習而不違用以成其大命而我敬迓天威繼守先訓曾無敢昏亂逾越以失之以自致恭順畏懼之意也今天降疾殆弗興弗悟爾尚明時朕言用敬保元子釗弘濟于艱難柔遠能邇安勸小大庶邦書原文元子下有釗字釗音昭康王名○

承上今天降疾危殆蓋不興起不醒悟而必死矣汝庶幾明是我言用以敬安太子太渡于艱難懷遠和近而安勸小大衆國也此總言定國安邦大畧也

思夫人自亂于威儀爾無以元子冒貢于非幾

書文元子作釗冒去聲貢叔用反幾平聲○亂治也冒進也非幾謂不善之幾也又言羣臣宜思夫人當自治正于威儀有威可畏有儀可象而後足以率人汝無以元子冒進于不善之幾以失正已正人之本也言至此而所以立極于民表者益深以切矣○蘇曰自治然後治人無威無儀則民不從命汝無以釗冒進于非事危事也愚按非幾恐只是不善之幾爲合舊分疏非幾二字以爲非事危非恐曲

右將崩顧命

王崩冢宰命宿衛臣曁虎賁氏以虎賁百人逆元子于南門之外延入翼室恤宅宗

書原文云越翼日丁丑王崩太保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二干戈虎賁百人逆子釗○注曰桓毛二臣名伋齊侯名太公之子爲虎賁氏臣若子皆侍左右云逆子而延入者將正太子之尊故出于路寢門外使衛臣

說執干戈虎賁氏故率其屬逆自門外以殊之也翌室即路寢與
憂宅居也延使憂居以爲天下宗主也太保以冢宰攝政故發命
云疏曰桓毛各執干戈二人必是武臣宿衛故太保命使傳命于
役而各執干戈以往也周禮虎賁氏下大夫其屬有虎士八百
人役爲天子虎賁氏故猶役取之稱言云翌明也喪大記云君夫
人卒于路寢天子亦如之今言太子入翼室居憂故知翼室謂路
寢也

越三日作册度越七日既殯命狄設黼扆綴衣

書原文作丁卯命作册度越七日癸酉伯相命士須材相並躬○注曰命作册度者于既死之三
日命史爲册書法度傳顧命于康王也伯相命士若狄者邦伯爲
相謂召公也丁卯後之七日既殯命士致材木以待喪用命狄設
黼扆綴衣以象生平所爲也屏風畫爲黼文置戶牖間曰黼扆設
幄帳曰綴衣疏曰須材以供喪中雜與明器等之雜用也士喪禮
將葬筮宅卜日作槨及明器此既殯即須材者天子禮大當須預營
之禮記云虞人致百祀之木可爲棺槨者斬之
是也于四坐之上言黼扆綴衣則四坐皆設之

牖間南嚮敷重篾席黼純華玉仍几

重平聲純之尹反下同○注曰篾桃枝竹也黼
純以白黑雜繒緣席也華玉以彩色玉飾几也
仍因也因生時几不改作也
此見群臣覲諸侯之坐也

西序東嚮敷重底席綴純文貝仍几

底之履反○東西廂謂之序底蒻苹也馬氏云青蒲也綴雜彩也文貝以有文之貝飾几也此旦夕聽事之坐也東序西嚮敷重豐席畫純彫玉仍几豐莞也彩色爲畫彫刻鏤也此養國老饗羣臣之坐也西夾南嚮敷重筍席玄紛純漆仍几西夾謂西廂夾室之前也筍蒻竹也玄紛黑綬也此親屬私燕之坐也越玉五重陳寶越發語也于東西序之坐北列玉五重又陳先王所寶之器物如下所云也赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序赤刀寶刀赤刃削也大訓典謨之屬弘璧璧名琬琰珠名一玉爲二重大猶弘也已成爲璧琬琰未成爲玉夷玉東夷之美玉說文以珣玕琪也一云夷常也天球馬氏云玉磬也即雍州所貢也三玉爲三重伏羲氏龍馬出河則其文以畫八卦謂之河圖凡赤刀至河圖之屬皆傳寶故陳之也胤之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房鼖音焚○胤國名所爲舞者之衣大貝如車渠鼖鼓長八尺兌和古之巧人也舜共工凡諸器所爲中法故亦傳寶之西房東房謂西東夾室也大輅在賓階面綴輅在阼階面先輅在左塾之前次輅在右

塾之前大輅玉也綴輅金也面猶前也二者皆南向也先輅象也次輅木也金玉象皆以飾車惟木無飾也左右塾路寢門內左右也二者皆北面也凡陳列皆象生時所以承顧命也二人雀弁執惠立于畢門之內四人綦弁執戈上刃夾兩階戺戺音仕○注曰士衛殯與在廟同故雀弁也惠三隅矛也路寢門一名畢門綦文鹿子皮也弁亦作騏騏黑色也堂廉曰戺士所立之處也疏曰士入廟助祭乃服雀弁士衛王殯與在廟同也赤黑曰雀言如雀頭色也雀弁制如冕但無藻耳一人冕執劉立于東堂一人冕執鉞立于西堂一人冕執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂一人冕執銳立于側階戣音逵○注曰諸冕皆大夫服也劉鉞屬二者立于東西廂之前堂戣瞿皆戟屬二者立于東西堂下之階上銳矛屬立于側階側階北堂下之階上也疏曰堂上言垂故知在堂上之遠地堂上之遠地當于序外東廂西廂必有階以上于堂故知此立于東西堂下之階上也側階鄭王皆以為東下階然執戣者已在東下之階上何由執銳者復共立故傳以為北下之階上也堂北階則惟一階而已側猶特也

右陳法物

予麻冕黼裳由賓階隮卿士邦君麻冕蟻裳入即位予書作王○注曰王及羣臣不凶服者廟中之禮也由西階升不敢當主也蟻裳色玄冢宰太史太宗皆麻冕彤裳冢宰承介圭太宗奉同瑁由阼階隮太史秉書由賓階隮御王册命祗告子冢宰書作太保太宗書作上宗瑁莫告反○注曰彤纁也獨二人彤裳者以執事異之也太宗即宗伯也大圭尺二寸天子守之故奉以奠于嗣王前也同爵名瑁者冒諸侯之圭以齊瑞信方四寸邪刻之者也阼階升由便不嫌也太史持册書顧命以進嗣王故同賓階也疏曰此將傳顧命布設位次也邦君既即位王始升階但以君臣之序先言王耳麻冕謂衮冕也黼裳者裳有黼文也禮無蟻裳蟻者蚍蜉虫也色黑裳色如之故名祭服皆玄衣纁裳而此玄裳者卿士邦君無事不得與祭同示變也太保太史有事則純如祭服衣彤猶纁也介大也玉人鎮圭尺有二寸天子守之是也獻奉也奉天子之所守者明正位為天子也上宗奉同瑁天子受之太保奉介圭不言受者蓋以其位與同爵名亦文祭時皆用同奉酒是也玉人天子執冒四寸以朝諸侯注云名玉

為冒者言德能覆蓋天下也四寸者以小為貴也執之者諸侯命
圭頭邪鋭瑁之下如之諸侯來朝執圭以進于天子天子以瑁冒
圭大小相當則其刻不當則僞耳故執瑁以齊瑞信也禮因事設洗
于西階西南者非設洗于東階東南此者非盥洗在東故冊阼階
升為便且史不嫌為主也大史持冊書顧命以進王故與王同升
西階王此時立西階之上少東太史處東面于殯西南告之以命
王嗣位也告詞今錄為訛

子再拜興答乃受同瑁子三宿三祭三咤太宗曰饗

予昔作王各詞今錄為訛咤咤嫁反作宅說文作咤奠爵也馬本
作詫與說文音義同太書作上○注曰受瑁為主受同以祭也禮
成于上故酌者實三爵于王而王三進受爵三祭酒三奠爵以告
已受所傳顧命之意也曰饗者祭必受福故讚王饗福酒也愚按
咤一作宅說文作咤馬本又作詫然此字既訓為奠當作宅為是
下祭所宅之字亦然自宅訛為咤而注別訓下宅字為乖經義失
其奠同饗者神中哀勝于禮若
不敢當者然故上宗詔祈之也

冢宰受同降盥以異同秉璋以酢

授宗人同拜子答拜

冢宰書作太保子書作王○注曰受同降盥
者受王所饗之同下堂反于篚而因盥手以
酢也于王曰酢臣所奉也報祭曰酢太保洗異同實酒而秉璋以
酢祭也宗人小宗伯也大宗供王宗人供太保也已傳顧命故授

宗人同以拜王答拜者尊所受命也疏曰太保將拜故先授宗人同王答拜者尊所受之命亦告神使知也冡宰受同

祭嚌宅授宗人同拜王答拜冡宰書作太保予書作王嚌才細反宅如字○至口曰啐至齒曰嚌嚌猶嚌也宅亦奠爵奠又云授者爵在手在地拜皆未便太保與爵而宗人取爵若授之也○注曰太保既拜而祭既祭而受福王言饗太保言既互相備也太保居其所授宗人同拜白成王傳命非而王乃答拜以致敬也疏曰宅居也太保居于受福之處也為將拜故授宗人同所以拜者拜白成王所傳命已與王受命亦與祭而王又答拜以致敬也

冡宰降收諸侯出廟門俟冡宰書作太保○降下收徹也太保下堂立則王下可知而有司于此盡收徹也言諸侯出則卿士已下亦可知矣經所處曰願侯者皆待王後命也

〔說〕祗告子曰皇后憑玉几道揚末命命汝嗣訓臨君邦國率循大卞燮和天下用答揚先王之光訓邦國書作周邦先王作文武○末終嗣承訓教也言成王憑玉几所揚終命以感動康王而命以承受教訓也卞法燮調也言白汝君臨周邦率由大法以調和天下而用以對揚

聖祖文武之明訓也此大史御王册命之詞故稱武王之意而稱汝以命之答曰眇眇予末小子其能而亂四方以敬忌天威眇微也言我微末小子其能如訓命而治四方以敬忌天之威德乎此蓋謙言不能之詞而其凜然畏天保命之意已可見矣

右受顧命

子出在應門之內西伯率西方諸侯入應門左東伯率東方諸侯入應門右皆布乘黃朱賓稱奉圭兼幣曰一二臣衛敢執壤奠皆再拜稽首王義嗣德予答拜此以上皆書康王之誥今文合顧命爲篇者也書文西伯作大保東伯作畢公答拜上[illegible][illegible]撫子字乘去聲○王在應門之內者出畢門立應門之中[illegible]衛[illegible]也太保召公也以諸侯入門左右者二人以三公爲二伯各率其所掌諸侯隨其方爲位也布陳也諸侯皆陳四黃馬朱鬣以爲庭實也賓諸侯也稱之言舉舉奉圭兼幣之辭也爲蕃衛故曰臣衛敢執壤奠者敬執壤地所出而奠以爲贄也此舉捧圭兼幣之詞也皆再拜稽首王義嗣德者首至地盡禮而言

王以義嗣先王明德此又舉其所以捧圭兼幣于王之意也夫臣子見新君不徒贊其正位而謝其嗣德此蓋正位疑命之義而當時作述一心上下一德之象亦可想見矣于是王亦答拜以致其敬也

冢宰暨羣臣進相揖皆再拜稽首敬告天子子敬報誥庶邦侯甸男衛冢宰暨羣臣書原文作太保暨芮伯敬告天子及于報誥各記令節錄爲記

羣臣既皆聽命相揖趨出子釋冕反喪服或問王釋喪服而被裘冕且受黻朱圭幣之獻諸家以爲禮之變獨蘇氏以爲禮之失何也朱子曰王侯繼體宗廟其禮與士庶不同如伊訓元祀十二月朔亦新喪也伊尹奉嗣王祗見厥祖固不用凶服矣麻冕乃是祭服顧命用之者以繼統宗廟故也又曰古者人君亮陰三年自無變服視朝之禮後世既不行古三年亮陰之制人主視朝總政豈可不酌其輕重而爲之制又況古者天子皮弁素積以日視朝衣冠皆白不以爲嫌則臨朝用素衣素冠未爲不可但入太廟則須小變而吉耳

記冢宰暨羣臣皆再拜稽首曰敢敬告天子惟新陟王畢協賞罰戡定厥功用敷遺後人休今王敬之哉書天子下有皇天改大邦殷之命惟周文

武誕受羑若克恤西土三句末有張皇六師無壞我高祖寡命二句〻羑若未詳馬氏云羑道也若順也新陟王謂成王也陟升也猶言升遐也蓋獻之言𢿙尊之也王方嗣位首言文武順受天道憂恤下土爰及成王治定功成貽我後人其望王者至矣而卒更告以張大六師之衆無壞我祖寡有之教命者蓋制治未亂保邦未危之意也諸侯咸在惟元老進告者以內統外之詞

王若曰庶邦侯甸男衛昔先王底至齊信用昭明于天下則亦有臣士保乂王家用端命于上帝皇天用訓厥道付畀四方乃命建侯樹屏在我後之人

書男衛下有惟予一人釗報誥昔君文武丕平富不務咎四句臣士書作熊羆之士不二心之臣○丕大平純富美也底猶致也底至齊信猶詩言成王之孚也言文武之道大為純美不務咎惡克成王孚以顯明于天下此答其導揚先德之意也端正訓順也言君聖臣良外攘內安用乃天人一德付與方夏大樹藩屏以遺後人此答其保安至治之意也上帝即皇天端命言帝訓道言天互文也

今予一二伯父尚胥暨顧綏爾先公之臣服于先王雖爾身在外乃心罔不在王室用

奉恤厥若無遺鞠子羞天子稱同姓諸侯曰伯父叔父異姓諸侯曰伯舅叔舅此舉其尊以約之也胥相暨與也爾身在外謂爲伯牧也厥若即考若也鞠窮也猶言窮人也如詩參難集蓼之意言今我一二伯父庶幾相與顧念安汝先公臣服于先王之意一心王家以體天順道而無遺我後人之羞辱也此中望之也

右報誥

正義服斬衰各喪禮

降正義齊衰各喪禮

降正義大功各喪禮

降正義小功各喪禮

降正義緦麻各喪禮按喪服五服喪禮蓋不勝詳若上所列士大夫侯王喪禮乃人子于父母三年喪之禮也即子爲父三年喪禮推之則臣爲君諸侯爲天子妻爲夫之斬緦各有喪禮可知也況齊功緦以下乎又即子

爲母三年喪推之則父在父爲主而子降朞其父服妻杖期子不杖朞禫又可知也況凡斬齊功緦之正義與降乎今其禮皆闕不可考所有各禮零文碎義俱附見喪服各條之下故發其義于此以俟達禮者詳之

宗族弔禮 按弔禮始于宗族施于閭里朋友逮于老弱婦女今皆闕姑記如左亦以士大夫諸侯禮推之可也

〔記〕文王世子族之相爲也宜弔不弔宜免不免有司罰之至于賵賻贈含皆有正焉正謂正禮也隨其親疏皆有正禮而庶子之官治之也公族之罪刑于隱者不與國人慮兄弟也弗弔弗爲服哭于異姓之廟爲忝祖遠之也隱僻也謂刑不于市朝而于甸師也慮猶議也言族人弔禮雖君不廢但有罪者乃遠之耳

〔考〕孔叢雜訓曾有同姓死而勿弔者人詰之答曰以其疏遠也子思聞之曰無恩之甚也昔季孫問百世之宗有絕道乎子曰義無絕也同姓爲宗合族爲屬雖國子之尊不廢其親所以崇

愛也是以綴之以食序列昭穆雖萬世昏姻不通忠篤之道然也國子謂諸侯卿大夫之子綴連也

春秋左氏傳文公十有五年齊人歸公孫敖之喪爲孟氏且國故也公孫敖魯慶父之後孟氏謂其子惠叔也故猶舊也敖出奔卒于齊其子惠叔請之期年後乃歸爲惠叔毀請且國之公族之舊故聽其請而歸殯也 襄仲欲勿哭惠伯曰喪親之終也雖不能始善終可也史佚有言曰兄弟致美救乏賀善弔災祭敬喪哀情雖不同毋絕其美親之道也襄仲說帥兄弟以哭之欲勿哭者怨敖奪取其妻也致盡也喪爲親親之終各盡其美乃可也

閭里弔禮見上

記周禮大司徒令四閭爲族使之相葬劉氏曰喪同其戚也族師各掌其族之戒令政事四閭爲族八閭爲聯使相葬埋按二職言葬不言弔也而弔在

其中不待言矣。

友朋弔禮。按自德業相勉以至技藝相習，友不一而友一也。師弟亦畧如之。對文則異，散文則通。今其禮闕如。類記二條，餘見上。

記檀弓所識其兄弟不同居者皆弔。所識謂平生往來同恩好者也。其兄弟不同居者亦往弔之，則弔其子孫可知矣。按疏謂此文連上有殯之下，已雖有殯得弔者，以有恩舊故也。其說非是。上文有殯非兄弟雖鄰不往，是也。

考論語顏淵死，子哭之慟。從者曰：子慟矣。從去聲。○哀甚曰慟。曰：有慟乎？非夫人之為慟而為慟？為去聲。○注曰：附有慟者，哀傷之至，不自知也。夫人謂顏淵。言其死有可惜，哭之宜慟，非他人之可比也。胡氏曰：痛惜之至，施當其可，性情之正也。

老幼弔禮。見上。

記檀弓：五十無車者不越疆而弔人。所謂不以筋骨爲禮也。尊長于己踰等，喪俟事不犆弔。注曰：踰等，父黨也。疏曰：謂俟其朝夕哭之時，不非時而特弔也。

婦女弔禮見上。

記檀弓：婦人不越疆而弔人。惟過里則弔也。雜記：婦人非三年之喪不踰封而弔。踰封猶越疆也。越疆惟父母可耳。

考詩傳：載馳，許穆公夫人作也。閔衛之亡，傷許小不能救，思歸唁其國亡而不得，故賦是詩也。懿公爲夫人姊，故雖滅亡，義不得往。

士相弔禮。士相弔略見于士喪禮，而其弔之之儀則闕矣。大夫士相弔亦然。今按士喪禮及喪大記之篇，所稱弔于大夫士，及拜卿大夫于位，于士旁三拜之節，已見于各經傳，文不具錄，學者亦即諸侯相弔禮類推之可也。

大夫相弔禮見上。

諸侯相弔禮此諸侯命使弔于諸侯之禮也禮備弔含襚賵臨諸禮而統謂之弔禮者對文則異散文通也

文見禮記雜記今按當升爲經

弔者卽位于門西東面其介在其東南北面西上西于門主孤西面相者受命曰孤某使某請事客曰寡君使某如何不淑相者入告出曰孤某須矣相去聲下章並同○弔者君所遣之正使介其副也主孤立阼階之下而西面西鄰使在大門之西而面東其副在其東稍南而面北而介非一人其序以西爲上以次而東凡皆西于門而不敢當中門也受命受主孤之命也如何不淑慰問之辭言何爲罹此凶禍也須待也凶禮不出迎故云須矣

弔者入主人升堂西面弔者升自西階東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑子拜稽顙弔者降反位主人卽孤也又稱子者未卽位之稱○按曲禮居喪之禮升降不由阼階此立升由阼階者蓋言弔時異于無事時也

右弔禮

含者執璧將命曰寡君使某含相者入告出曰孤某須矣含去聲○圭璧口含于者為正使此含者以下卽介也含玉器如璧含者入升堂致命子拜稽顙含者坐委于殯東南有葦席既葬蒲席坐跪也未葬則設葦席以承之既葬則設蒲席以承之圖有遠近故來有先後而禮亦異也降出反位宰夫朝服卽喪屨升自西階西面坐取璧降自西階以東朝音潮○凡初遭喪主人不親受使大夫受于殯宮此親拜受者殯後故也執玉不麻故著朝服又以在喪不可純吉故仍喪屨以東謂取藏于其內也疏曰宰謂上大夫字衍愚按含以納口襚以斂尸殯後歸含襚非禮之正蓋末世為之春秋所書歸含襚是也然則此亦漢以後記之與宰夫二字以下文宰舉璧與主宰夫舉襚推之疏說謂夫為衍者得之矣

右含禮

襚者曰寡君使某襚相者入告出曰孤某須矣衣服曰襚襚者執冕服

左執領右執要入升堂致命曰寡君使某襚于拜稽顙委衣于殯東襚者降受爵弁服于門內霤將命于拜稽顙如初受皮弁服于中庭自西階受朝服自堂受玄端將命于拜稽顙皆如初要腰同○委于殯東注謂卽委璧席上之北也襚者致冕服訖遞降出受爵弁服及皮弁服朝服玄端服以將命于拜受皆如初但襚者受服于賈人之所各不同耳襚者降出反位宰夫五人舉以東降自西階其舉亦西面致襚皆畢而宰夫五人各舉一服以東亦如含也

記雜記諸侯相襚以後路與冕服先路與褒衣不以襚正車在先曰先路貳車在後曰後路冕服視褒衣亦爲後矣

右襚禮

上介賵執圭將命曰寡君使某賵相者入告反命曰孤須矣賵音諷○

上介賵明客使爲宋介也○陸氏曰孤須矣從此盡篇末音無某字陳乘黃大輅于中庭北輈執圭將命客使自下由路西于拜稽顙坐委于殯東南隅宰舉以東乘黃四馬皆黃也北輈車之轅北向也自爾雅云率也下謂馬也由猶在也上介執圭將命畢從者卽率馬以下設在路車之西于是子乃拜受上介卽跪置其圭于殯東南隅之端上而竿亦侯其出畢之也既夕禮車以西爲上者爲死者而設此今賵禮車馬在東者爲助主人送葬而設也愚按各條並小有同異某字有無之義盡未詳或曰賵于生親含襚于死爲輕客自隱說爲君弔亦輕故禮異也

凡將命鄉殯將命于拜稽顙西面而坐委之宰舉璧與圭宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階舉去聲○此總承弔含賵襚申之也鄉殯者謂立殯之西南而面東北以向殯也西面亦向也坐皆跪也于拜稽顙客介卽西向跪而委之也

右賵禮

賵者出反位于門外上客臨曰寡君有宗廟之事不得承事使一

介老某相執綍相者反命曰孤須矣臨如字綍音弗○上客即來弔之正使也自弔而含而襚以至賵畢反位而後上客自行臨哭之禮此若聘禮之有私覿也○按首二句舊注皆屬于上介賵宰舉以東之下今味文義乃錯舉于此以起本節之詞非有誤也且如其說含禮襚禮皆客反位而後宰舉以東則賵禮獨安得宰舉以東而後客反位哉蓋上節客賵不言客反位者省文而此錯見以起下者互文也學者詳之臨者入門右介者皆從之立于其左東上宗人納賓升受命于君降曰孤敢辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢固辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命使臣某毋敢視賓客是以敢固辭固辭不獲命敢不敬從客立于門西介立于門左東上孤降自阼階拜之升哭與客拾踊三門右

請東也。禮主人入門而右，客入門而左，今客入門右，不敢居賓位也。宗人禮官，先受命于嗣君，請客復位，又以客辭入告，反命于客。如是者三，客乃自稱使臣以從賓位，主客俱升堂哭而更踊者三，所謂成踊也。客出，送于門外，拜稽顙。又拜謝其辱也。○石梁王氏曰：雜記弔含襚賵臨諸禮頗詳，可補諸侯喪禮之闕。

右臨禮

大夫君弔其臣禮　此大夫弔其臣，及下君夫人弔其大夫禮，文並見喪大記，蓋禮散失而幸逸見于此。與今按並當升爲經下放此。

大夫君弔于其臣，主人不迎于門外。注曰：不迎于外者，辟于正君也。疏曰：大夫之臣稱大夫爲君，故曰大夫君也。入，即位于堂下，主人北面，衆主人南面，婦人即位于房中。注曰：入即位于堂下者，大夫君不升堂，位于阼階之下，西面。亦明辟于正君也。主人北面于其南，衆主人、南面于其北，婦人即位于房中者，明大夫君雖不升堂，猶皆避之也。疏曰：主人衆主人猶皆避之者，主人位本在阼階下，當東序西面，今大夫君來阼階

下之位而西向故其適子爲主人者避位在大夫君之南而北面喪主人避位在其北而南面也婦人位本在堂今避位于東房中蹤正君來亦然前君臨大斂主婦尸西不避者大斂哀深故不避既殯哀殺故避也若有君命命夫命婦之命四鄰賓客其君後主人而拜注曰其君後主人而拜者將拜賓使主人普其後而大夫君前拜也不俱拜者無二主故也疏曰若當此大斂君來弔時或有其本國之君命及國中大夫命婦之命又或昔經使鄰國之卿大夫遣使來弔則此大夫皆代主人拜命而其拜猶不敢如國君專代爲主故以主人陪其後而大夫君拜于其前也

諸侯弔大夫士禮說見上

君于大夫士既殯而往使人戒之戒猶告也上言君于士既殯而往此兼大夫既殯而往者君有故不得視斂也大夫既殯成服則君亦成服錫衰以往弔矣主人具殷奠之禮俟于門外見馬首先入門右巫止于門外祝代之先君釋菜于門內注曰殷猶大也君來其大奠以待之榮君之來也祝先升自阼階負墉南面君卽位于阼小臣二人執

戈立于前二人立于後擯者進主人拜稽顙君稱言視祝而踊主人踊注曰視負墉南面者直君北之房戶東也小臣執戈先後君者君升而來背立也前者於立門東北面今當贊主人故進也稱猶舉也舉所以來之禮也說視祝而踊者祝相君之禮爲之節故視而踊也疏曰此明大夫與上其禮同也墉壁也祝升自阼階在君之北方了揚了之東皆負墉而向南也大夫則奠可也士則出俟于門外命之奠乃反奠疏曰此明大夫與士禮異也大夫則君在阼主人在庭踊畢則可釋此奠于君前上畢不敢留君待奠故先出門以俟君必君命之奠乃反釋奠于君前也卒奠主人先俟于門外君退主人送于門外拜稽顙注曰迎不拜而拜送者拜迎則恐君之答已也疏曰此又明大夫與士同也卒畢也奠畢主人又先出門待君君退出主人于時乃送之而拜也按曲禮凡非弔喪非見國君無不答拜則孝子拜賓無答拜之理而云拜迎恐君之答已者以尊禮敵孝子雖拜賓無答理今君來臨臣臣既拜迎尊卑禮隔意其君之答已故不敢拜迎也按僖二十四年左氏傳宋先代之後于周爲客有喪拜焉謂其餘諸侯來弔國喪王不拜之若宋來弔則王用敵禮拜謝之亦是主人拜賓之義也愚按疏引宋弔喪主拜謝

之說非此正義凡拜而不敢當其禮故不答此恐君當其禮而答拜故不敢拜迎也敵者弔喪及至見國君皆不答拜正為不敢答其禮耳若諸侯弔喪王不拜謝宋弔喪王則重之而拜謝其與此不答拜之義又何涉哉

記喪大記君於大夫在殯三往焉士在殯一往焉言往弔之節也**君弔則復殯服**注曰復反也謂既殯君來弔則反其未殯時未成服之服以新君事也疏曰謂大斂與殯之時君有故不得來及殯後主人已成服而君始來弔則主人反殯時未成服之服而服首絰免布深衣不散帶也小記云君弔雖不當免主人必免不散麻是也**君弔見尸柩而後踊**注曰塗之後雖往弔不踊也疏曰言君弔臣惟見尸柩乃踊若不見尸柩則不踊前文既殯君視祝而踊者皇氏云雖殯未塗則得踊也**大夫士若君不戒而往不具殷奠君退必奠**注曰必奠者榮君之來也疏曰君不先戒故正不得具殷奠然君去後則必設奠告殯者榮之也續通解曰未小斂受弔條庶子不受弔及喪堂拜賓條迎賓若賓等條皆此條通用

夫人弔大夫士禮說見上

夫人弔于大夫士主人出迎于門外見馬首先入門右疏曰孝子迎君夫人其禮亦如迎君也夫人入升堂即位主婦降自西階拜稽顙于下夫人視世子而踊奠如君至之禮注曰視世子而踊世子從夫人以爲節也世子之從夫人其位如視從君疏曰夫人入升堂亦升自阼階位君位于阼夫人位于堂則異也主婦謂大夫士之子婦也夫人來弔故婦人爲主當夫人升即位而主婦降拜于堂下如男主也視世子者夫人來弔則世子在前道引其禮如視道君而踊故視之也奠如君至之禮者夫人踊訖大夫之主婦設奠亦如君弔大夫之禮若士之主婦則亦先出待而命奠乃反也夫人退主婦送于門內拜稽顙主人送于大門之外不拜疏曰婦人迎送不出門故夫人退主婦于門內拜送之而主人送于大門之外也主人不拜者主婦已拜故無二主故也愚按疏于先入門右釋云門謂大門也于送于門內則釋云門內謂路寢門內也蓋以經文皆但言門而此節獨有大門二字故分釋之如此今以本文門外門內及凡禮制考之大門即寢門非謂有二門也

王弔大夫士禮

王弔諸侯禮 按王弔其大夫士猶諸侯弔其大夫士一也若或薨于王國則弔亦有之后禮亦然其禮皆闕無考今姑記附禮禮記于左餘以諸侯遣使弔含襚臨諸禮及諸侯若夫人弔其大夫士之屬推之可也

記周禮宰夫凡邦之弔事掌其弔勞弔死勞傷也王弔而總掌其事也大僕掌三公孤卿之弔勞孤三孤也小臣掌士大夫之弔勞士上中下士也大司馬若師不功王弔勞士庶子則相庶子未仕者相贊也喪祝王弔則與巫前桃茢執戈也男巫王弔則與祝前見上典路王弔于四方以路從路未詳或曰蓋杢路也檀弓君臨臣喪以巫祝桃茢執戈辟不祥也鬯人凡王弔臨供介鬯注曰鬯贄也則禮贄天子鬯說曰猶諸侯圭璧大夫士羔鴈之屬也云介鬯者天子至尊不自執使介執之以禮于鬼神也愚按其介鬯以奠猶王賜諸侯鬯之意也王上禮于天地神祇之屬則曰贄也蓋推本言之○司服

王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰凡弔事弁絰服。錫衰緦衰皆十五升布爲之有事其布無事其縷曰錫外服則輕內哀則重也有事其縷無事其布曰緦內哀則輕外服則重也疑衰未詳蓋較疑于吉也或曰其制如錫衰而升數當減也弁絰弁師所謂弁而加環絰也。檀弓天子之哭諸侯也爵弁紂衣爲之不以樂食。疏曰此諸侯薨于其國王命弔遂哭之而也若或薨于王國則以緦衰弁絰親弔哭之矣。

后弔大夫士禮

后弔諸侯禮 說並見上

記 周禮內宗凡卿大夫之喪掌其弔臨。謂世婦爲后弔臨而內宗掌其事猶宰夫大僕小臣掌王之弔事也。世婦掌弔臨于卿大夫之喪。此天官后夫人九嬪以下之世婦蓋王命攝后以弔者也與春官世婦職異○郝氏曰后使弔也。女御從世婦而弔臨于卿大夫之喪。

世婦攝而女御從也寺人凡內人弔臨于外則帥而往立于其前而詔相之內人謂女御以下凡不命者女巫若王后弔則與祝前祝謂女祝也女祝職不言蓋省文

內宗哭諸侯則序哭者外宗哭諸侯則叙外內哭者疏曰此諸侯來朝薨于王國王為之緦衰以弔者故婦人從后哭而叙之也若檀弓爵弁紂衣哭諸侯彼薨于本國王遙哭之而已則婦人不哭之婦人無外事故也